SANSKRIT SAHITYA PARISHAD SERIES No. 4

NAVA MUKTIVADA

BY

Gadadhara Bhattacharyya

WITH THE COMMENNTARY OF

SIVARAMA

Edited with a gloss in Sanskrit and a Purport in Bengali

BY

Kalipada Tarkacharyya

Published by the

SANSKRIT SAHITYA PARISHAD

Shambazar Calcutta.

For Members Re. 1/8 as. Price 2 Rs.

PRINTED BY THE
Manmatha Nath Ghose
AT THE
GHOSE MACHINE PRESS
38 Sibnarayan Das lane,
Calcutta.

FOREWORD

BY

Dr. Adityanath Mukherjee M.A. ph. D.
Principal, Govt. Sanskrit College, Calcutta.

The author or rather the editor and commentator hardly needs any introduction from me, he is already so well known to the Sanskrit scholars on this side of India. Pandit Kalipada Tarkacharyya, Kavya-Vyakarana-Tarkatirtha is an eminent Sanskrit scholar of the orthodox type. His academic career was all through an exceptionally brilliant one, in almost all the examinations he won the first place. He possesses a rare mastery over the Sanskrit language. One short drama from his pen, published in the Journal of the Sanskrit Sahitya Parishad, was staged before a learned audience, and elicited the highest admiration from the scholars present. In the same Journal another of his big dramas is being published which is really beautiful, whether on account of its simple and lively style, or the solemn thoughts with which it abounds. Felicity of expression and depth of thought uniformly characterise all his works, poems or prose pieces.

Besides his labours in the domain of Sahitya or Literature, Professor Kalipada Tarkacharyya has published many original articles on the difficult topics of Nyaya or Indian Logic, and these learned contributions prove him to be a deep and careful thinker.

For many years the Professor has been regularly lecturing to the students of the *Tol* Department of the Sanskrit Sahitya Parisad, and ably conducting its Journal as one of the Editors.

The treatise which Professor Kalipada Tarkacharyya has edited and commented on is *Nava Muktivada* by Gadadhara. The present volume contains the original text, a commentary by Shivarama, and a second commentary, *Mukti-Dipika*, by the Editor. The Editor also furnishes an elaborate introduction and an explanation in Bengali of the purport of the commentaries.

In the course of his very interesting Introduction the Editor discusses the relative views of the six orthodox systems and arrives at the conclusion that in spite of their (apparently) divergent standpoints they are in substantial agreement. This conclusion is the same as mine, as will appear from the following extracts from my lecture-notes on Indian Philosophy dictated some years ago to the Post-Graduate classes of the Calcutta University:

"The Naiyayika and Vaiseshika systems illustrate the generalising or abstracting capacity of Indian Speculation, as they are an attempt to grasp and include the whole system of knowable things under a few fundamental or ultimate categories. Unlike the Vedanta which seems to explain away the external world, both of them attempt to reach *Moksha* or final liberation by a thorough analysis and investigation of the external world. In the importance which

they both attach to the external world, they resemble to some extent the Sankhya system. The Sankhya however goes further than they, in asmuch as the Sankhya recognises the external world: in fact the Sankhya reaches a stage where the external world ceases to exist for the liberated Purusha. But though the Sankhya thus eventually succeeds in shaking off the external world, it still labours under the erroneous conception of the plurality of the Purushas. This remaining step towards ultimate synthesis or final identification is taken by the Vedanta which not merely accounts for the inert world of externality and materiality as due to illusion, but effects the final synthesis of all souls by identifying them with the Universal Soul.

"Thus the different systems are not really opposed to one another, but are an attempt to reach ultimate Truth by *adapting themselves to a graduated scale of understanding*. They are like three concentric circles, the outer circle corresponding to the Nyaya and the Vaiseshika which explain to the absolutely uninitiated the mystery of the outer material world by means of their several categories or ultimate notions. The middle circle represents the Sankhya which brings all the categories of the external world under a single head viz. Prakriti. But it does not similarly succeed in integrating the world of Purushas whose ultimate plurality is still allowed. Now, the human mind is essentially a unity, and it gets no peace or satisfaction till it has reduced the entire plurality of things, exter-

nal and internal, to the unity of a single principle or reality. This is the Task of the Vedanta philosophy which thus corresponds to the innermost circle: The Vedanta is thus like a field enclosed and protected by a double fence, a temple that is approached through two outer courtyards."

The conclusion reached by the Editor differs in no essential respects from the position indicated above.

The subject of *mukti* or Release—Salvation or Redemption as it is called in the West—is one which appeals to all human hearts, irrespective of race or creed. The view of Release taken by the author of the original treatise and by the two commentators is the orthodox Naiyayika view that it consists in the *absolute cessation of pain.* This purely negative view does not appeal to the Vedantin according to whose conception *moksha or mukti* consists in the attainment of a positive state—*ananda* or final bliss, a state which transcends both pleasure and pain. Pleasure and pain being correlative the absolute annihilation of pain necessarily involves the final extinction of pleasure also. Be that as it may, it cannot be denied that the Nyaya view of *mukti* is undoubtedly true as far as it goes, and is certainly not incompatible with the Vedanta view, for final bliss presupposes the absolute cessation of pain.

The peculiarity of the Editor's commentary, the *mukti-dipika,* is that it is written in esay, simple language, and armed with an elementary knowledge of the Nyaya system as furnished, for instance, by the

Tarka-sangraha, the general reader will experience no great difficulty in following it intelligently.

The text of Gadadhara and the commentary of Shivarama have been very accurately edited. Variations in reading are indicated in the foot-notes.

GADADHARA BHATTACHARYYA

(An extract from Dr. S. C. Vidhyabhusana's History of Indian Logic.)

"Gadadhara Bhattacharyya, whose father was Jiva-charyya, was born in the district Laksmipasha, Bogra, in Eastern Bengal. He came to Nadia and became a pupil of the famous logician, Harirama Tarkavagisha. On the death of the teacher, Gadadhara became the head of his academy............Gadadhara has been called "the prince of Indian schoolmen," with whom modern Logic reached its climax............He wrote numerous commentaries on Logic which are known under the general name of Gadadhari.

Gadadhara Bhattachayya must be older than 1625 A. D., the date of a manuscript of his Vyutpatti-vada.

His works are spread all over India, especially Southern India. He was the author of the following chief works :—

(1) Tattva-chintamoni didhiti-prakashika.

(2) Tattva-chintamani-vyakhya.

(3) Tattva-chintamonyaloka-tika-

(4) Muktavali-tika.

(5) Ratnakosha-vada-rahasya.

Gadadhara's other works are :—

(6) Anumana-chintamani-didhiti-tika.
(7) Akhyata-vada.
(8) Karaka-vada.
(9) Nan-vada.
(10) Pramanya-vada-didhiti-tika.
(11) Buddhi-vada-
(12) Muktivada.
(13) Vidivada.
(14) Vishayata-vada.
(15) Vyutpatti-vada.
(16) Shakti-vada.
(17) Smriti-samskara-vada.
(18) Shabda-pramanya-vada-rahasya."

मुक्तिवाद-भूमिका

संसारे अन्तश्चेतनबहिश्चेतनभेदेन द्विविधी देहिनः।

अनादिप्रवाहप्रसारे नानाविधविषयविपर्य्ययाधारे प्रभूततमदुरितादिविकारे संसारे निरवशेषा एव शरीरिणः सुकृतदुष्कृतभागिनो नियमेन सुखदुःखभोगिनः समुपलभ्यन्ते। ते च द्विविधा अन्तश्चेतना बहिश्चेतनाश्च। तत्र ये नाम करणादिपरिशून्या अपि महीरुहादयः शाखादिविप्रयोगपरिदूना विज्ञानादिसाहाय्यकेन साम्प्रतिकैरपि करुणपरिदेवनादिकारिणः समनुभूयन्ते, न तु बहिरपि स्थूलदृशामात्मभावमावेदयितुमर्हन्ति, त एव प्राचीनैरन्तश्चेतना इति प्रख्यायन्ते (१)। य एव जीवा लोके स्वेच्छया व्यवहरन्तो दृश्यन्ते, त एव शास्त्रविधिमुत्सृज्य कलुषराशिवशीभूता यथाकालं जीवनं विहाय नानायोनिषु समुत्पद्यन्ते। तत्र केचित् कर्म्मविशेषानुसारेण वृक्षलतागुल्मादियोनिमपि लभमानाः प्राक्तनपातकफलमुपभुञ्जते, (२) पातकानां लाघवेन गौरवेण च ते यथायथं

१। उक्तं हि मनुना—'गुच्छगुल्मन्तु विविधं तथैव तृणजातयः। बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्ल्य एव च। तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्म्महेतुना। अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः।' इति।

२। उक्तञ्च सांख्यसूत्रे कपिलेन—"वृक्षगुल्मलतौषधिवनस्पतितृणवीरुधादीनामपि भोक्तृभोगायतनत्वं पूर्व्ववत्' इति। अत्र अनिरुद्धः—'भोगायतनत्वञ्च जन्मान्तरीयक्रियाविशेषात्। "जीवात्मान एव स्थावराश्रयतामुपगच्छन्तीति श्रुतेः।" अनन्तरञ्च 'स्मृतेश्च' इति सूत्रव्याख्यानेऽपि अनिरुद्धेन :—'अभिवादितविप्रो य आशिषं न प्रयच्छति। श्मशाने जायते वृक्षो गृध्रकङ्कनिषेवितः। शरीरजैः कर्म्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः। वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्।' इति।

कष्टां कष्टतरां कष्टतमाञ्च दशां तासु ता सुयोनिषु प्रपद्यन्ते। किन्तु लोके नैते चेतनसंज्ञाभाजो भवन्ति (३)। बहिश्चेतनाश्च समन्ततो दृश्यमाना मानुषपशुपक्षिकीटपतङ्गादयः स्वच्छन्दमिष्टानिष्टयोः प्रवृत्ति-निवृत्तिमन्तः, ते हि परिस्फुरितबहिश्चैतन्या यथासम्भवमेव क्षुधा-वसरे भुञ्जते, शयनावसरे शेरते, ज्ञानपूर्व्वकमेव च परेषामुपकारमपकारं वा निर्व्वाहयन्ति। तदेते द्विविधाश्चेतनाः।

अचेतनास्तदन्ये समन्ततो दृश्यमाना घटपटमठादयः स्वच्छन्दप्रवृत्ति-निवृत्तिपरिशून्याः। तेषां जगदवयवत्वेऽपि स्वतःक्रियाकारित्वविरहेण सुखदुःखादिभोगयोग्यताशून्यत्वेन च न प्रकृतोपयोगः, प्रकृते दुःखभोग-दुःखितानां चेतनानामेव पर्य्यालोचनीयत्वात्।

अथ सर्व्व एव ते चेतनाः प्रतिदिवसमुपजायमानोदयेन दुःखेनाभि-भूयन्ते, नास्ति संसारे तथा किमपि चेतनं वस्तु, यत्र प्रतिकूलवेदनीयं दुःखं न पदमाधत्ते, तथाहि ये दीनास्ते धनाभावेन स्वजनसभाजनादि-सामर्थ्यशून्याः परं दुःखमनुभवन्तो दृश्यन्ते, मध्यवित्ता गृहस्थाः कथञ्चन स्वजनसभाजनादिविधौ सामर्थ्यवन्तोऽपि धनिकसाम्येन व्यवहर्त्तुमपारयन्तो निजमनोरथप्रतिघातेन परिदूयन्ते, उत्तमानामुन्नति-मनुत्तमां पर्य्यालोचयन्तः स्वसम्पदां स्वल्पतरतामीक्षमाणा दुःखसागरे

यार्थे विज्ञानभिक्षुणा श्रुत्यन्तरमुक्तं यथा—'अस्य यदेकां शाखां जीवो जहाति, अथ सा शुष्यतीत्यादि'।

अनन्तव्रतकथामाहात्म्येऽपि दृश्यते यथा—'यो वै चूतस्त्वया दृष्टस्त्वभोग्यफलपुष्पकः। गोदावरीतीरवासी स विद्यापतिनामकः। वेदविद्यासमायुक्तः सर्व्वशास्त्रविशारदः। उपासन्नेभ्यः शिष्येभ्यो गर्व्वाद्विद्यां न दत्तवान्। अभोग्यां फलकीटैश्च तेनासौ चूततां गतः'। इत्यादि

३। अत एव वृद्धाः—'अचेतनानां वृक्षाणां कथं सम्बोधनं विदुः। तदधिष्ठातृ-देवानां सम्बोधनमिहेष्यते।" इति वदन्ति।

निमज्जन्ति। पुत्रहीनाः पुत्रशून्यमात्मानं सुतरामनायतिकमाकलय्य गृहस्थव्रतयोऽपि परमुदासीनवदासीना व्यर्थमटन्तो वा दृश्यन्ते। ग्रामपतिर्नगराधिपतीनां नगराधिपतिः सामन्तनरपतीनां सामन्तनरपतिः सम्राजां सम्राट् स्वर्गवासिनां स्वर्गवासी स्वर्गाधिपतीनां स्वर्गाधिपतिश्च मुक्तादीनामुत्तरोत्तरमुत्तमतरां भूमिकां विजानन्तः सन्तमपि निजं भावमेकान्तदुःखितेन चेतसा लघुतरं मन्यन्ते। येषामपि स्वतः समुन्नततरसम्पत्पर्य्यालोचनया नास्ति चेतसो दुःखं, तेषां काले स्वसम्पदामपचयमाकलय्य भुज्यमानसुखविगमाशङ्कया नियतो दुःखोपभोगः। तदेवं गते सर्व्व एवैते चेतनाः सततदुःखभागिन इति निरायासवेद्यो विषयः। (१)

तानि च दुःखानि आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकभेदेन त्रेधा व्यवतिष्ठन्ते। तत्र आध्यात्मिकानि आत्मानमधिकृत्य जातानि द्विविधानि शारीराणि मानसानि च। भूतानि सरीसृपादीनि अधिकृत्य जातानि आधिभौतिकानि सर्पदंशादिभवानि। देवयोनिमधिकृत्य जातानि आधिदैविकानि ग्रहभूतपिशाचादिहेतुकानि (२)।

१। उक्तञ्च तत्त्वकौमुद्यां वाचस्पतिमिश्रैः—"युक्तञ्च परसम्पदुत्कर्षो हीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोतीति।" (सांख्य-का-२)

२। उक्तं तत्त्वकौमुद्यां—"दुःखानां त्रयं दुःखत्रयं, तत् खलु आध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकञ्च। अत्र आध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसञ्च ; शारीरं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यनिमित्तं, मानसं कामक्रोधलोभ-मोहभयेर्ष्याविषादविषयविशेषादर्शननिबन्धनम्। सर्व्वञ्चैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखं। वाह्योपायसाध्यञ्च दुःखं द्वेधा आधिभौतिकमाधिदैविकञ्च, तत्र आधिभौतिकं मानुषपशुपक्षिसरीसृपस्थावरनिमित्तं, आधिदैविकं यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावेशनिबन्धनम्। तदेतत् प्रत्यात्मवेदनीयं दुःखं रजःपरिणामभेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम्। (सांख्य-का-१।)

उक्तञ्च शङ्करेण—'दुःखमाध्यात्मिकञ्चाधिभौतिकञ्चाधिदैविकम्।' इत्यादि। (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे सांख्यपक्षे)।

तेषाञ्च सर्व्वविधदुःखानामेव लौकिकोपायैः क्षपणाय प्रत्यहमभिलाषः समालोक्यते जीवानाम्। तथाहि यदा रोगशयनमधिशयानो जीवः सुतरां दुःखवेदनाभिभूतो भवति, तदैव वैद्यं व्याधिनिवारणाय समाकारयति, स च सम्मिलितो यथाशास्त्रमौषधं प्रयुङ्क्ते, तेन च यथाकालमेव दूरं प्रतिष्ठन्ते रोगकष्टानि। यदा च क्षुधापर्य्याकुला जीवा भवन्ति, तदा नानाविधैरुपायैः क्षुधाशमनसाधनानि सञ्चित्य तत्समायोगेन क्षुधाजनिताद् दुःखात् प्रतिमुच्यन्ते। धनाभावादिकृतं दुःखमपि धनिकादिप्रार्थनालब्धधनादिसम्प्रयोगेण तथैव समुपशाम्यति। इत्थमेव लौकिकोपायैः क्षपयितुमात्मदुःखसन्तानमस्य जगतो दरीदृश्यते प्रयत्नविशेषः सविशेषमसारे संसारे। परं न दृश्यते कुत्रापि यथा दुःखनिवृत्तिसाधनेन लौकिकेन दुःखं नियमतो निवृत्तमिति, सन्निवृत्तमपि दुःखं पुनर्नोद्भूतमिति। भेषजसमायोगेन नैव नियमतो रोगनिवृत्तिः, निवृत्तेऽपि आमये पुनरपि वातादीनां प्रकोपेन कालान्तरे तत्रैव शरीरे रोगोपद्रवः; क्षुधाशमनसाधनैः पानभोजनादिभिः सन्निवृत्तेष्वपि क्षुधाजनितदुःखेषु पुनः स्वल्पकालात् परमेव क्षुधापिपासावेदनाभिभवः, धनिकसमीपतो लब्धेन धनसञ्चयेन सत्यपि कतिपयदिनानि दुःखतिरोधाने पुनस्तद्धनव्ययानन्तरमन्तरतापावृत्तिरित्थमपरेषामपि लौकिकोपायविनिवृत्तानां दुःखानां पुनरावृत्तेरावश्यकत्वेन लौकिकोपायानां आत्यन्तिकैकान्तिकदुःखनिवृत्तिसाधनता नैव व्यवस्थापनाद्दृतामुपाधत्ते। (१)

नापि वैदिकज्योतिष्टोमादिभिरुपायैरत्यन्तं दुःखनिवृत्तिः, ज्योति-

---

१। तदुक्तं तत्त्वकौमुद्यां—'यथाविधि रसायनादिकामिनीनीतिशास्त्राभ्यासकल्पादुपयोगेऽपि तस्य तस्याध्यात्मिकादेर्दुःखस्य निवृत्तेरदर्शनात् अनैकान्तिकत्वम्। निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्तिदर्शनात् अनात्यन्तिकत्वम्। (सांख्य का॰ १)।

होमादिफलभूतस्वर्गाद्यनुभवदशायामपि हिंसादिप्रयुक्तपापफलरूपदुःख-भोगस्य शास्त्रार्थत्वेन आवश्यकत्वात् (२)। न चैवं स्वर्गस्य दुःखा-सम्भिन्नसुखरूपताव्याघातः, स्वर्गलक्षणघटकदुःखपदस्य उत्कट-दुःखपरत्वेन स्वर्गे सतोऽपि दुःखस्य उत्कटत्वाभावेन दुःखासम्भिन्नसुख-रूपताया अनुपपत्तिविरहात् (३)। एवमलौकिकस्य स्वर्गस्यापि स्थिते नियमेन दुःखानुविद्धत्वे लौकिकानां सर्व्वेषामेव सुखानां दुःखानुवेधो न कमपि विस्मयमाधत्ते। अतएव सुखादीनामपि नियमेन दुःखानु-षङ्गादिदोषात् दुःखपदेनापि व्यवहारः शास्त्रेषु (४)।

तत एव विशेषदर्शिनां स्वतः प्रतिसन्धानं जायते, कुतो नु खलु निरवशेषदुःखनिवृत्तिरनुपदं सम्पत्स्यते, या सुतरामैकान्तिकी आत्य-न्तिकी चेति। नहि लौकिकेषु तथा किमपि साधनमुपलभामहे। एवं लौकिकोपायेषु अपरितुष्यन्तः संसारदुःखजर्ज्जरितान्तःकरणा गत्यन्तर-

---

'उपायान्तरतो मोक्षः क्षयातिशयसंयुतः।' इति (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे)।

२। तदुक्तं सांख्यकारिकायां—'दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः। तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्'। (सांख्यका २-का)

३। उक्तं तत्त्वकौमुद्यां—'आनुश्रविकोऽपि, कर्म्मकलापो दृष्टेन तुल्यो वर्त्तते इति ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखप्रतीकारानुपायत्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्।........सहन्ते हि पुण्यसम्भारोपनीतस्वर्गसुधामहाह्रदावगाहिनः कुशलाः पापमात्रोपपादितां दुःख-वह्निकणिकाम्। इति (सांख्यका २—का)

"न दृष्टात्तत्सिद्धिर्निवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शनात्"इति सांख्यसूत्रम्। एवमेव पुण्यजितो लोकः क्षीयते, इति श्रुतिः। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्त्यलोकं विशन्ति।" इत्यादि च। स्वर्गलक्षणञ्च—यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्। अभिलाषोपनीतञ्च तत् सुखं स्वःपदास्पदम्। इति

४। शरीरेन्द्रियार्थेषु दुःखसाधनत्वात् सुखे च दुःखानुषङ्गात् दुःखव्यवहारो गौण इति। (न्यायसूत्रविश्वनाथवृत्ती—१।१।२१)

मनीषमाणाः सद्गुरुमभिगच्छन्ति तत्त्वजिज्ञासवः, गुरुरपि सदयं महोदयसम्पत्तये तान्वै तत्त्वमुपदिश्य अलौकिकतत्त्वज्ञानसम्पादनेन कृतार्थीकुरुते, तेन च गुरुकरुणापरिप्राप्ततत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञाननिवृत्तिद्वारा दोषनिवृत्त्या प्रवृत्तिनिवृत्तेर्जन्मापायेन दुःखानुत्पादप्रयुक्ता आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः सम्भवति जीवानाम् (१)। सा चेयमात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनदुःखध्वंसादिरूपा, विवृतमिदं स्वयमेव मुक्तिवादे गदाधरेण, न्यायसूत्रवृत्तौ विश्वनाथेन, किरणावलीव्याख्यायां वर्द्धमानेन, ईश्वरानुमाने च श्रीमता गङ्गेशोपाध्यायेन, अन्यत्र चान्यैः। (२)

सेयमत्यन्तदुःखनिवृत्तिर्विशेषदर्शिनामेव पुरुषार्थः, न तु संसारासक्तानां विषयिणाम्। विषयप्रवणास्तावत् स्रक्चन्दनवनिताद्युपभोगमेव परमं सुखसाधनं मन्यमानास्तत्रैव सुतरां रज्यन्ति, तद्विरोधिपदार्थसार्थं निरवशेषमेव द्वेषबुद्ध्या समालोकन्ते। अस्ति तावदत्यन्तदुःखनिवृत्तौ वैषयिकाणामितरेषाञ्च सुखानामेकान्ततो विरह इति सुखस्यापि निवृत्तिसाधनत्वेन तदुपायेषु न ते रमन्ते। परं

१। उक्तं सदानन्देन—"अयमधिकारी जननमरणादिसंसारानलसन्तप्तो दीप्तशिरा जलराशिमिव उपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तमनुसरति। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमित्यादिश्रुतेः"। (वेदान्तसारे)। दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः। (न्यायदर्शने—१।१।२)

२। स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनदुःखध्वंसरूपापवर्गत्वावच्छिन्नस्य..." (मुक्तिवादे)। स च समानाधिकरणदुःखप्रागभावासहवृत्तिदुःखध्वंस इति—(ईश्वरानुमाने)। तस्य दुःखस्य अत्यन्तविमोक्षः स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनध्वंसः—(न्यायसूत्रवृत्तौ विश्वनाथः)। समानकालीनसमानाधिकरणदुःखध्वंसस्य आत्यन्तिकत्वम् इति—(वर्द्धमानः)।

विशेषदर्शिन एव सुखमात्रे दुःखस्पर्शनिसमं पर्य्यालोचयन्तः ततो विरज्यन्ति, विरज्यन्तश्च तन्निवृत्तिमपि परमश्रेयसे मन्यमानास्तदुपायेषु तत्त्वज्ञानादिषु प्रवर्त्तन्ते। विवृतमिदं सविशेषमीश्वरानुमानादौ (३)। अत्यन्तदुःखनिवृत्तिहेतुतया समुद्दिष्टमिदं तत्त्वज्ञानं शास्त्रार्थसार्थपर्य्यालोचनादिभिरुपतिष्ठते, तत्र वैशेषिकाणां द्रव्यादिषट्पदार्थानां साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानं, नैयायिकानां प्रमाणादिषोड़शपदार्थविवेकः, परेषाञ्च सरणिरन्या (४)। पदार्थतत्त्वज्ञानेन मुक्तिलाभप्रकारस्तु परतो विचारयिष्यते।

अथ शास्त्राणां प्रातिस्विकप्रस्थानभेदेन यस्य कस्यचन शास्त्रार्थस्य तत्त्वज्ञानादेव कथं मुक्तिव्यवस्था. नहि यथैव प्रस्थानमङ्गीकृतं वैशेषिकैः, तथैव सर्व्वथा नैयायिकैः, नापि वा तथैव सांख्यपातञ्जलमीमांसादिभिरपि, प्रतिस्वमेव हि दृश्यते विभिन्नः पन्थाः। तथाहि नैयायिकैः प्रमाण-प्रमेयादिषोड़शपदार्थविज्ञानं, वैशेषिकैः द्रव्यादिषट्पदार्थज्ञानं निष्कर्षे

३। तस्मादविवेकिनः सुखमात्रलिप्सवो बहुतरदुःखानुविद्धं सुखमुद्दिश्य शिरो मदीयं यदि याति यातु इति कृत्वा परदारादिषु प्रवर्त्तमाना वरं वृन्दावने रम्ये इत्यादि वदन्तो नात्राधिकारिणः। ये च विवेकिनोऽस्मिन् संसारकान्तारे कियन्ति दुःखदुर्द्दिनानि कियती वा सुखखद्योतिका इति कुपितफणिफणामण्डलच्छायसिदमिति मन्यमानाः सुखमपि हातुमिच्छन्ति ते अत्राधिकारिणः। (ईश्वरानुमाने)।

'एवमिदमनादि दुःखस्रोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्वेजयति, कस्मात्, अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति।' इत्यादि। (पात-साधन-योगवार्त्तिके १५ सू)

४। धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्। (वैशेषिकदर्शनम्—१।१।४)।

प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभास-च्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः। (न्यायदर्शने—१।१।२)।

अभावमुपादाय सप्तपदार्थविवेकः, कापिलैः प्रकृतिपुरुषभेदज्ञानं पातञ्जलैरपि योगसमुदायकमङ्गीकृतवद्भिरनन्याटृशं, मीमांसकादिभिरपि तत्त्वमस्यादिमहावाक्यार्थविज्ञानादिकं मुक्तिहेतुरभ्युपेयते। तत्र सम्भवत्यपि कथञ्चन वैशेषिकनैयायिकादीनां पदार्थैक्ये प्रतिदर्शनं तथात्वमैकान्ततो नोपयुज्यते, तदत्र प्रत्येकमेव दर्शनानां स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यमङ्गीकुर्वतां विशेषदर्शिनां कया दिशा प्रस्थातव्यं, येन स्वाभिलषितपरमार्थलाभसम्पदा ते कृतकृत्या भवेयुः, किञ्च मुनिकृतत्वाविशेषेऽपि नह्येकं प्रमाणमपरमप्रमाणमिति शक्यमेव व्यपदेष्टुम्, परं परस्परं विपरीतपथगामितया दुर्घटं सर्व्वेषां तुल्यतया प्रामाण्यमपि। कारणवैचित्र्येण कार्य्यवैचित्र्यात् मुक्तेरपि नानारूपतापत्तिः; परं मुक्तौ तरतमभावस्तु न सम्मत एव (१)। अत्राहुः अधिकारिभेदेन हि व्यवस्था शास्त्रादीनां तथाहि ये नाम मन्दाधिकारिणः पारमार्थिकसूक्ष्मदृष्टिशून्याः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरमर्थं निर्णेतुमापाततोऽसमर्थास्तेषामेव युक्तितत्त्वादिपरिशीलनेन परमार्थतत्त्वग्रहणपाटवं चतसः सम्पादयितुं नास्तिकादिमतप्रतिक्षेपेणास्तिकमतमधिष्ठापयितुञ्च युक्ततरं वैशेषिकादिशास्त्रं. अनन्तरञ्च यदा युक्तिपर्य्यालोचनसमनुग्रहीतमेषां निर्गतमालिन्यमन्तःकरणं सूक्ष्मतत्त्वधारणसमर्थं मध्यमाधिकारितामुपगन्ता,तदैव तेषां सम्प्राप्तोऽधिकारः कापिलसांख्यादौ। अनन्तरञ्च यदा बहुपुरुषव्यवस्थापर्य्यालोचनया ततः प्रकृतिभेदग्रहेण प्रायशः कृतकृत्यतामासादयिष्यति तेषां विशुद्धबुद्धिः, तदैव सर्व्वोपनिषद्गम्यो निखिलगुणातीतो निरञ्जनः परमात्मा तामधिरुह्य निरतिशयानन्दादिलक्षणां मुक्तिं मुमुक्षोः सम्पादयिष्यति।

---

(१) उक्तं हि उदयनेन 'न च स्वर्गवदपवर्गेऽपि प्रकारभेदः सम्भवति' इति (किरणावल्याम्)।

अरुन्धतीप्रदर्शनन्यायेन श्रुतिरपि यथाधिकारमात्मस्वरूपनिरूपणादौ नानामतान्यविरोधिनाङ्गीकृतवतीति लभ्यते। अतो दर्शनभेदादात्मादीनां सगुणनिर्गुणत्वादिविरोधोऽपि सुपरिहार एव। एवमन्यत्। अतः साक्षाद्वा परम्परया वा सर्व्वेषामेव दर्शनानामस्ति मुक्तावुपयोगित्वमिति को वा वालिशो नाङ्गीकुर्य्यात्। सर्व्वमिदं सम्यक् व्याकृतं विज्ञानभिक्षुभिः सांख्यप्रवचनभूमिकायां (१) भास्कररायेण च वामकेश्वरतन्त्रव्याख्याने (२)। अन्यत्र चान्यैः।

१। 'ननु न्यायवैशेषिकाभ्यामपि एतेष्वर्थेषु न्यायः प्रदर्शितः इति ताभ्यामस्य गतार्थत्वं सगुणनिर्गुणत्वादिविरुद्धरूपैरात्मसाधकतया तद्युक्तिभिरत्रत्ययुक्तीनां विरोधेन उभयोरपि दुर्घटं प्रामाण्यमिति, मैवं व्यावहारिकपारमार्थिकरूपविषयभेदेन गतार्थत्वविरोधयोरभावात् न्यायवैशेषिकाभ्यां हि सुखिदुःख्याद्यनुवादतो देहादिमात्रविवेकेन आत्मा प्रथमभूमिकायामनुमापितः एकदा परसूक्ष्मे प्रवेशासम्भवात्। तदीयञ्च ज्ञानं देहाद्यात्मतानिरसनेन व्यावहारिकं तत्त्वज्ञानं भवत्येव। यथा पुरुषे स्थाणुभ्रमनिरासकतया करचरणादिमत्त्वज्ञानं व्यवहारतस्तत्त्वज्ञानम् तद्वत्। (सांख्यप्रवचन भाष्यभूमिका)।

अनन्तरञ्च—'नचैतावता न्यायाद्यप्रामाण्यं विवक्षितार्थे देहाद्यतिरिक्तांशे बाधाभावात्, यत्परः शब्दः स शब्दार्थ' इति न्यायात् आत्मनि सुखादिमत्त्वस्य लोकसिद्धतया तत्र प्रमाणान्तरानपेक्षणेन तदंशस्यानुवादत्वान्न शास्त्रतात्पर्य्यविषयत्वमिति। (सांख्य-प्रवचनभाष्यभूमिका)।

'अधिकाराच्च विधानं विद्यान्तरवत्' इति। (न्यायसूत्रम् ४।१।६१)

२। 'विविधकर्म्मपरिपाकायत्तविविधचित्तशालिनो जनाननुजिघृक्षुः परमकारुणिको भगवान् परमेश्वरः परस्परविलक्षणा अपि साक्षात् परम्परया वा परमपुरुषार्थैकप्रयोजनिका विद्याः प्रवर्त्तयामास"। इति।

अनन्तरञ्च—'अष्टादशानामेतासां विद्यानां भिन्नवर्त्म नाम्। आदिकर्त्ता कविः साक्षाच्छूलपाणिरिति श्रुतिः। ततश्च जगदाप्तपरमशिवप्रणीतत्वाविशेषेण सर्व्वासां

अथ तथापि प्रतिप्रस्थानमेव परकीयप्रस्थानमधिक्षिप्य स्वप्रस्थान-स्वरसताप्रतिपादनेन स्वोपायैरेव परमपुरुषार्थलाभवर्णनमसङ्गतं स्यादिति चेन्नैवम्, न्यायादिशास्त्राणां मोक्षसम्पादने परापेक्षाया अनिरासे तत्र मुमुक्षूणां मोक्षलाभे विलम्बशङ्कया दृढतरप्रवृत्त्यभावप्रसङ्गेन अधि-

---

विद्यानामधिकारिभेदेन प्रामाण्यमेवेति स्पष्टं सूतसंहितादौ। अधिकारश्च यथा नास्तिकानामेवार्हतादिदर्शनेषु त्रैवर्णिकादेरेव वैदिकमार्गेष्विति पुरुषभेदेनैव व्यवस्थित-स्तथैकस्यापि पुरुषस्य चित्तशुद्धितारतम्यादपि कश्चिद् व्यवस्थितः, वर्णभेदेनैव आश्रमभेदे-नापि धर्म्मव्यवस्थादर्शनात्। एवञ्च यानि तत्तद्विद्याप्रशंसकानि वचनानि, तानि तत्तदधि-कारिणं प्रत्येव प्रवर्त्तकानि, यानि च तन्निन्दकानि, तानि तत्तदनधिकारिणं प्रति-निवर्त्तकानि, न पुनर्नहि निन्दान्यायेन विधेयस्तावकानि। अतिबाल्यदशायां बालक्रीडनके प्रवर्त्तयतामेव पित्रादीनां तस्यैवाध्ययनाधिकारे तादृशक्रीडायां ताडनकर्त्तृत्वदर्शनात्। तदयं मथितोऽर्थः—जातमात्रस्य त्रैवर्णिकस्य पुरुषस्य क्रीडाधिकारे निवृत्ते अक्षराभ्यासः ततश्छन्दोभाषाज्ञानार्थं काव्याध्ययने प्रवर्त्तकानि 'अदोषं गुणवत् काव्यमित्यादीनि अग्निपुराणवचनानि, व्युत्पन्नस्य तु काव्यालापांश्च वर्जयेदिति निषेधः, काव्याध्ययनजन्य-प्रयोजनस्य जातत्वेन उत्तरभूमिकायामेवाधिकारात् तां विहाय पूर्व्वभूमिकायामेवायुः क्षपयतोऽनिष्टं भवतीति तदर्थः। ततो देहाद्यतिरिक्तत्वेन आत्मनो ज्ञानार्थं न्याय-शास्त्राध्ययने विधिः, शुष्केनात्मानमन्विच्छेदिति, शुष्कं हेतुरवयवसमुदायात्मकन्याय इति यावत्। देहादिभिन्नत्वेन आमुष्मिकशतायातक्षमतया आत्मनि ज्ञाते तु तादृशफलक-कर्म्मस्वधिकारात् 'आन्वीक्षिकीं तर्कविद्यामनुरक्तो निरर्थिकामित्यादयो निषेधाः पूर्व्व-भूमिकां निषेधन्ति। 'धर्म्ममेवाचरेत् प्राज्ञ' इत्यादिविधय उत्तरभूमिकायां प्रवर्त्तयन्ति। तदुपयोगित्वेन पूर्व्वमीमांसाया वेदे कर्म्मकाण्डस्य च अध्ययनं, तेन धर्म्मार्थकामेषु साधितेषु चतुर्थपुरुषार्थलिप्सया पूर्व्वभूमिकात्यागाय 'नास्त्यकृतः कृतेन' इति कर्म्मनिन्दा। एताश्च सर्व्वा अज्ञानभूमिका इत्युच्यन्ते। एताः परम्परान्तर्भावेण सप्तैवेति वशिष्ठः। एतदुत्तरास्तु ज्ञानभूमिकाः। अथ तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् आत्मा वारे

कारिणामुपकारस्यैव तत्फलत्वात्, तथाचायमभिप्रायः,—येषामधिकारिणां यदा यत्राधिकारस्तदैव तदानीं सर्व्वात्मना स्वोक्तार्थ्यं,नान्यदिति परपक्षाधिक्षेपः। भास्कररायादिभिरपि तथैव समाहितं वामकेश्वरतन्त्रव्याख्यानादौ (१)। परेस्तु शास्त्रभेदेन तत्त्वज्ञानस्य वैचित्र्यमिव निःश्रेयसस्यापि वैचित्र्यमभ्युपेयते। तत्तु सम्यगुपपादितं न्यायवार्त्तिककारैः। वस्तुतस्तु तत्र तत्र निःश्रेयसव्यवहारा गौणाः। (२)

निरुक्तानि शास्त्राणि वैदिकावैदिकभेदेन द्विविधानि, वैदिकेष्वपि सुप्रसिद्धानि षड्दर्शनानि अवैदिकेष्वपि प्रसिद्धानि षड्दर्शनानि। वैदिकेषु षड्दर्शनानि न्यायवैशेषिकसांख्यपातञ्जलपूर्व्वमीमांसोत्तर-

---

द्रष्टव्य इत्यादयो ब्रह्मज्ञानविषय उत्तरभूमिकाप्रवर्त्तका। इति। (वामकेश्वरतन्त्रव्याख्याने भास्करराय:)

१। तदुक्तं—'न्यायादिशास्त्रेषु स्वस्वभूमिकालाभमात्रेण मोक्षप्राप्तिवर्णनमुत्तरोत्तरभूमिकानामपह्नवेनैव। पुरुषार्थप्राप्तौ विलम्बशङ्कया प्रवृत्त्यभावनिरासेन तस्यादोषत्वात्। यानि च कर्म्मणैव हि संसिद्धिं, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य इत्यादीनि वचनानि तेष्वेवकारः स्वस्वभूमिकासाध्य उत्तरभूमिकाधिकाररूपफले साधनान्तरनिरासार्थः, न पुनरुत्तरभूमिकाभावबोधकः। ज्ञानादेव तु कैवल्य तु अनुभवात् परतः साधनान्तररूपाया भूमिकाया अभावात् तदभावबोधक एवेति सर्व्वेषां तत्तद्विद्याप्रवर्त्तकानामृषीणां न मिथो विरोधः।" इति (वामकेश्वरतन्त्रव्याख्या)

(२) "सर्व्वासु विद्यासु तत्त्वज्ञानमस्ति निःश्रेयसाधिगमश्चेति। त्रय्यां तावत् किं तत्त्वज्ञानं कश्च निःश्रेयसाधिगम इति? तत्त्वज्ञानं तावत् अग्निहोत्रादिसाधनानां स्वागतादिपरिज्ञानमनुपहतादिपरिज्ञानञ्च। निःश्रेयसाधिगमोऽपि स्वर्गप्राप्ति"रित्यादि।
(ायवार्त्तिके १।१।१)

मीमांसाख्यानि। अवैदिकेषु षड्दर्शनानि लोकायतिकार्हतदर्शने बौद्धानां माध्यमिकयोगाचारसौत्रान्तिकवैभाषिकेति चत्वारि च। (१)

केचित्तु वैदिकानि तर्कसांख्यमीमांसाख्यानि त्रीणि, अवैदिकानि च लोकायतिकार्हतबौद्धाख्यानि त्रीणि इति व्याचक्षते (२)। फलन्तु तुल्यमेव।

निरुक्तेषु द्वादशसु दर्शनेषु लोकायतिकदर्शनमन्तरेण सर्व्वत्रैव चत्वारः पुरुषार्थाः, लोकायतिकदर्शने तु धर्म्ममोक्षयोरभावेन अर्थकामाविति द्वावेव। अवैदिकमतानां वैदिकमार्गेषु केवलं विक्षिप्ततया निरसनीयतया च समुल्लेखेन सुस्पष्टमेषां स्वरूपं न विज्ञातुं शक्यते. अतो नानाग्रन्थपर्य्यालोचनेन तदेकत्र समुद्भासयितुं प्रयत्नमुरीकुर्व्वे। विशेषतश्च गदाधरेण मुक्तिस्वरूपतत्कारणादिविचारे भूयसामास्तिकमतानामुपग्रहेऽपि सर्व्वेषामनुपादानात् नास्तिकमतानामेकान्ततः परिवर्ज्जनाच्च तत्त-न्मुक्तिस्वरूपस्वीकारे का हानिरित्यादिप्रश्नः पर्य्याकुलयते जिज्ञासूना-

---

१। शून्यवादेनैकं प्रस्थानं माध्यमिकानाम्, क्षणिकविज्ञानमात्रवादेन अन्यद् योगाचाराणाम। ज्ञानाकारानुमेयक्षणिकवाह्यार्थवादेनापरं सौत्रान्तिकानाम्। प्रत्यक्षस्वलक्षणक्षणिकवाह्यार्थवादेनापरं वैभाषिकाणाम्। एवं सौगतानां प्रस्थान-चतुष्टयम्। तथा देहात्मवादेनैकं प्रस्थानं चार्व्वाकाणाम्, एवं देहातिरिक्तदेह-परिमाणात्मवादेन द्वितीयं प्रस्थानं दिगम्बराणाम्, एवं मिलित्वा नास्तिकानां षट् प्रस्थानानि। (प्रस्थानभेदे मधुसूदनसरस्वती)।

२। 'इह द्विविधानि विचारशास्त्राणि वैदिकावैदिकभेदात्। तानि च प्रत्येकं त्रिविधानि मीमांसासांख्यतर्कभेदात् बौद्धार्हतलोकायतभेदाच्च। तत्राद्यत्रिकं वेदमूलत्वात् वैदिकमिति। एवं षड् दर्शनानि। (सर्व्वमतसंग्रहे मतभेदप्रकरणम्)

उक्तञ्च—'अक्षपादः कणादश्च कपिलो जैमिनिस्तथा। व्यासः पतञ्जलिश्चैते वैदिकाः सूत्रकारकाः॥ बृहस्पत्यार्हतौ बुद्धो वेदमार्गविरोधिनः। एतेऽधिकारितो बोध्यः सर्व्वे शास्त्रप्रवर्त्तकाः। वेदाप्रामाण्यसिद्धान्ता बौद्धलोकायतार्हताः। युक्त्या निरसनीयास्ते वेदप्रामाण्यवादिभिः।" (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे उपोद्घातप्रकरणम्)।

मन्तःकरणानि, तमेव प्रश्नं समाधातुकामः काञ्चन युक्तिमतीं वाचो युक्तिं प्रयोक्तुमुद्यममातिष्ठामि—तत्र प्रथमतो देहात्मवादिचार्व्वाक-प्रस्थानमालोच्यते।—

देहात्मवादिनश्चार्व्वाकास्तु—एवं प्रत्यवतिष्ठन्ते यथा—प्रत्यक्षमात्र-मेव वयं प्रमाणमुपास्महे प्रत्यक्षमूलकानुमानविशेषाणामपि प्रत्यक्ष एवान्तर्भावः, नास्ति किमपि स्वर्गनरकादिकं प्रत्यक्षासिद्धं, परं प्रत्यक्ष सिद्धमेव तत् किमपि, यच्च सुखदुःखादिकं जीवानां, तत्र न धर्म्माधर्म्मौ हेतू, परं स्वभाव एव, मोक्षस्तु मरणमेव, पुरुषार्थौ तावदर्थकामौ द्वावेव इत्यादि। (१)

१। 'न कल्प्यौ सुखदुःखाभ्यां धर्म्माधर्म्मौ परैरिह। स्वभावेन सुखी दुःखी जनोऽन्यन्नैव कारणम्। इहलोकात् परो नान्यः स्वर्गोऽस्ति नरको न च। शिव-लोकादयो मूढ़ैः कल्प्यन्तेऽन्यैः प्रतारकैः। स्वर्गानुभूतिर्मृष्टाष्टिवर्षदेशीयाङ्गनाः। सूक्ष्मवस्त्रसुगन्धस्रक्चन्दनादिनिषेवणं। नरकानुभवो वैरिशस्त्रव्याध्याद्युपद्रवः। मोक्षस्तु मरणं तच्च प्राणवायुनिवर्त्तनम्। अतस्तदर्थं नायासं कर्त्तुमर्हति पण्डितः।" इति (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे लौकायतिकपक्षप्रकरणम्)।

उक्तञ्च माधवाचार्य्येण—'नीतिकामशास्त्रानुसारेण अर्थकामावेव पुरुषार्थौ मन्यमानाः पारलौकिकमर्थमपह्नुवानाश्चार्व्वाकमतमनुवर्त्तमाना एवानुभूयन्ते।" इति। तथा—'अङ्गनालिङ्गनादिजन्यं सुखमेव पुरुषार्थः, न चास्य दुःखसम्भिन्नतया पुरुषार्थत्वमेवं नास्तीति मन्तव्यं अवर्जनीयतया प्राप्तस्य दुःखस्य परिहारेण सुखमात्रस्यैव भोक्तव्यत्वात्" इति तथा 'कण्टकादिजन्यं दुःखमेव नरकं, लोकसिद्धो राजा परमेश्वरः, देहोच्छेदो मोक्षः।" इति। (सर्व्वदर्शनसंग्रहे चार्व्वाकदर्शनम्)।

उक्तमन्यत्रापि—'अर्थकामावेव पुरुषार्थौ, न धर्म्मः, तन्निष्ठावर्थगान्धर्व्ववेदावेव च वेदौ, धर्म्माभावान्नाधर्म्मोऽपि कश्चित्। अतस्तत्फलत्वेन स्वर्गनरकावपि न स्तः, तदभावात् देहिनां तत्कल्पको न परमेश्वरोऽपि कश्चित्। मरणमेव च मोक्षः,

अत्र द्वावेव इत्येवकारेण अर्थकामयोरितरत्र पुरुषार्थत्वं व्यवच्छिद्यते परं मोक्षस्य स्वीकारो वर्त्तत एव तेषां, अत एव तन्मते मरणस्य मोक्षत्वकथनं न विरुध्यते। स्वर्गनरकावपि न स्त इत्यत्र प्रत्यक्षासिद्धे वस्तुनि स्वर्गनरकत्वव्यवस्था प्रतिषिध्यते, परमेतद्देहावच्छेदेन प्रत्यक्षसिद्धे स्वर्गनरकत्वस्वीकारो न तथा, अत एव माधवाचार्य्येण सर्व्वदर्शनसंग्रहे निरुक्तस्य कण्टकादिजन्यदुःखेषु नरकत्वस्य, लोकसिद्धे राजनि परमेश्वरत्वस्य च न विरोधः। एवमन्यत्रापि प्रतिपत्तव्यम्।

आर्हतास्तु आस्तिकदर्शनानुमोदितं धर्म्माधर्म्मस्वर्गनरकादिकमात्मदर्शनमार्गं स्वीकुर्व्वते। तेषां मते स्वतोऽपि अनुमानप्रमाणस्य प्रामाण्यस्वीकारात्, न तु चार्व्वाकानामिव प्रत्यक्षसिद्धवस्तुमात्रमुपजीव्य। परं ते परस्परविरुद्धत्वादिदोषैः वेदप्रामाण्यं नाभ्युपगच्छन्ति। ते हि केशोल्लुञ्चनादिकं धर्म्मं प्राणिहिंसादिलक्षणमधर्म्मं कृत्स्नकर्म्मक्षयेण चेतनाचेतनात्मकमिदं जगदनेकान्तं बुध्यमानानाञ्च सततोर्द्ध्वगमनादिरूपा मुक्तिः सम्भवतीति च मन्यन्ते। आगममपि अनुमाने अन्तर्भाव्य केवलं आर्हतागमवचनानि प्रमाणतया स्वीकुर्व्वन्ति (१)। तत्र केचित् सततोर्द्ध्व-

---

अर्थकामशास्त्रं लोकायतशास्त्रञ्च प्रत्यक्षमूलत्वात् तत्रैवान्तर्भूतम्।" इति। (सर्व्वमतसंग्रहे चार्व्वाकमतनिरूपणम्)।

१। 'अर्हन्मुनिप्रणीतागमप्रामाण्यात् धर्म्माधर्म्मस्वर्गनरका अपि सन्ति। धर्म्माश्च केशोल्लुञ्चनभिक्षाटनमयूरपिच्छधारणब्रह्मचर्य्यानशनानाच्छादनामलस्नानार्हन्नमनतप्तशिलारोहणादयः। अग्निहोत्राद्यस्तु वेदोदिता धर्म्माभासा एव चराचरप्राणिपीडनसाध्यत्वात्। अनाप्तवाक्यत्वपरस्परविरुद्धार्थत्वादिभिर्वेदस्य अप्रामाण्यनिर्णयाच्च। अधर्म्मः प्राणिहिंसादिलक्षणः। * * * चेतनाचेतनात्मकं चेदं जगदनेकान्तं, तज्ज्ञानादहिंसादिधर्म्मनिष्ठानां देहिनां सततोर्द्ध्वगतिलक्षणो मोक्षः सिध्यतीति। यथाहुः—स्याद्वादः सर्व्वदैकान्तत्यागात्, किं वृत्तचिद्विधेः। सप्तभङ्गीनयापेक्षस्तत्त्वज्ञानाय कल्पते।" (सर्व्वमतसंग्रहे क्षपणकमतनिरूपणम्)।

गतिलक्षणां मुक्तिमाहुः, केचित् आत्मनां निरावरणतां केचिदात्यन्तिक-देहवियोगं केचिच्च उपरिदेशावस्थानमेव मुक्तिं व्याचक्षते (१)।

एतन्मते सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्रलक्षणानि त्रीणि मोक्ष-साधनान्युपेयन्ते। तत्र अर्हदागमे तेषां स्वरूपमुपपादितं यथा,—जीवादिपदार्थानां तत्र विपरीताभिनिवेशराहित्यापरपर्य्याया श्रद्धा एव सम्यग्दर्शनम्। सम्यग्ज्ञानन्तु जीवादिपदार्थानां मोहसंशयादिराहित्येन स्वरूपावगमः। स च संक्षेपतो वा विस्तरतो वा सर्व्वथैवसम्यग्ज्ञानपद-वाच्यतां भजते। (२)

---

(१) अन्यत्र च—"एवमेकान्तस्थितिशून्यं विश्वमवधार्य्य ततो निर्व्वेदं प्राप्तः पुमान् योगबलेन सततोर्द्धगतिलक्षणां मुक्तिमुपैतीति।" (तत्रैव) उक्तञ्च। भगवच्छङ्करा-चार्य्येण—"प्रत्यक्षेणानुमानेन पश्यन्त्यवागमेन च। दृष्टादृष्टं जनाः स्पष्टमार्हतागम-संस्थिताः। सिद्धा बद्धा नारकीया इति स्युः पुरुषास्त्रिधा। केचित् परमसिद्धाः स्युः केचिन्मन्त्रैर्महौषधैः। गुरूपदिष्टमार्गेण ज्ञानकर्म्मसमुच्चयात्। मोक्षो बन्धाद्-विरक्तस्य जायते भुवि कस्यचित्। अर्हतामखिलं ज्ञातुं कर्म्मोज्झितकलेवरैः। आवृतिर्बन्धनं मुक्तिर्निरावरणतात्मनाम्।" इति। (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे क्षपणकपक्ष-प्रकरणे)। उक्तञ्च माधवाचार्य्येण—"अन्ये तु गतसमस्तक्लेशतद्वासनस्य अनावरणज्ञानस्य सुखैकतानस्य आत्मनः उपरिदेशावस्थानं मुक्तिरित्यास्थिषत। (सर्व्वदर्शनसंग्रहे अक्षपाददर्शने)। अन्यत्र च—'बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्म्मविप्रमोक्षो मोक्ष' इति (तत्त्वार्थ—१०।१) 'तदनन्तरमूर्द्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात्' (तत्त्वार्थ—१०।५)। उक्तञ्च हरिभद्रसूरिणा—"बद्धस्य कर्म्मणः शाटो यस्तु सा निर्जरा मता। आत्य-न्तिको वियोगस्तु देहादेर्मोक्ष उच्यते॥" (षड्दर्शनसमुच्चये ५२ कारिका)

(२) उक्तं माधवाचार्य्येण—"विवृतञ्च योगदेवेन—येन रूपेण जीवाद्यर्थो व्यवस्थितः तेन रूपेण अर्हता प्रतिपादिते तत्त्वार्थे विपरीताभिनिवेशरहितत्वापरपर्य्यायं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम इति।" (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)

अन्ये तु जिनोक्ततत्त्वेषु रुचिरेव श्रद्धा, सैव सम्यग्दर्शनमिति तच्च निसर्गतो वा गुरुसदुपदेशेन वा सम्पद्यते। (२)

सम्यक्चारित्रञ्च संसारकर्मोत्सम्च्छेदाय प्रवृत्तस्य सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानशालिनः पापगमनकारणक्रियाविनिवृत्तिरेव। तदिदं सम्यक्चारित्रं अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्य्यापरिग्रहभेदात् पञ्चधा विभज्यते। (४)

अमीषाञ्च सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्राणां मुक्तौ सम्भूयकारितैव, न तु प्रत्येकं निरपेक्षजनकत्वम्। (५) एतेषाञ्च त्रयाणां जैनमार्गे परमोत्कर्षेण रत्नमिति संज्ञा। (६)

अन्यत्र तु ''दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः। स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः।'' (पुरुषार्थसिद्ध्युपाये २१६ श्लोकः)

(२) तत्रैव—''रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक् श्रद्धानमुच्यते। जायते तन्निसर्गेण गुरोरधिगमेन वा।'' (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)

(३) उक्तं तत्रैव—''येन स्वभावेन जीवादयः पदार्था व्यवस्थिताः, तेन स्वभावेन मोहसंशयरहितत्वेनावगमः सम्यग्ज्ञानम्। यथोक्तम्—यथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाद्विस्तरेण वा। योऽवबोधस्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः।'' इति (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)

(४) तत्रैव—''संसरणकर्म्मोच्छित्तावुद्यतस्य श्रद्दधानस्य ज्ञानवतः पापगमनकारणक्रियानिवृत्तिः सम्यक्चारित्रम्। तदेतत् सप्रपञ्चमुक्तमर्हता—सर्व्वथावद्ययोगानां त्यागश्चारित्रमुच्यते। कीर्त्तितं तदहिंसादिव्रतभेदेन पञ्चधा। अहिंसासूनृतास्तेयब्रह्मचर्य्यापरिग्रहाः।'' इत्यादि। (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)

(५) तत्रैव--''एतानि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मिलितानि मोक्षकारणम्, न प्रत्येकं, यथा रसायनज्ञानं श्रद्धानाचरणानि सम्भूय रसायनफलं साधयन्ति, न प्रत्येकम्।'' इति (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)। उक्तञ्चार्हतागमे—''एवं सम्यग्दर्शनबोधचारित्रत्रयात्मको नित्यम्। तस्यापि मोक्षमार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति।'' (पुरुषार्थसिद्ध्युपाये २० श्लोकः)

एतन्मते आत्मन ऊर्द्धगतिः स्वाभाविकी, परं संसारदशायां कर्म्मबन्धनरूपप्रतिबन्धेन स्वाभाविकी अपि ऊर्द्धगतिः प्रतिरुद्धा भवति। अनन्तरञ्च तपोयोगादिभिः सम्यग्दर्शनादिभिश्च प्रक्षीणे कर्म्मबन्धने प्रतिबन्धकापगमेन स्वाभाविकमूर्द्धगमनं सम्पद्यते। तत्र च धर्म्मास्तिकायस्य कारणतया यावत्पर्य्यन्तं धर्म्मास्तिकायसत्ता आलोकान्तं तावदेव तस्य ऊर्द्धगतिरनन्तरञ्च केवलपरमात्मस्वरूपेणावस्थानमेव। (७) गतिमालाणामनन्तरमेव प्रत्यावृत्तिसत्त्वेऽपि ऊर्द्धगतिलक्षणाया मुक्तेरनन्तरं नास्ति पुनः संसारे प्रत्यावृत्तिर्जीवानाम्। इयानेव विशेषः

---

(६) तदुक्तं—आर्हतागमे—"इति रत्नत्रयमेतत् प्रतिसमयं विकलमपि गृहस्थेन। परिपालनीयमनिशं निरत्ययां मुक्तिमभिलषता।" (पुरुषार्थसिद्ध्युपाये २०९ श्लोकः)

"रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्व्वाणस्यैव भवति नान्यस्य। आस्रवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोऽयमपराधः।" इति (पुरु—२२०)। सम्यक्त्वबोधचारित्रलक्षणो मोक्षमार्ग इत्येषः। मुख्योपचाररूपः प्रापयति परं पदं पुरुषम्।" इति (पुरु—२२२)। उक्तञ्च माधवाचार्य्येण—"रत्नत्रयवेदनीयतया प्रसिद्धं सम्यग्दर्शनादित्रितयमर्हत् प्रवचनसंग्रहपरे परमागमसारे प्ररूपितं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)

(७) उक्तं माधवाचार्य्येण—"यथा वा मृत्तिकालेपकृतमलाबुद्रव्यं जले अधः पतति पुनरपेतमृत्तिकाबन्धमूर्द्ध्वं गच्छति, तथा कर्म्मरहित आत्मा असङ्गत्वादूर्द्ध्वं गच्छति, बन्धच्छेदादेरण्डबीजवच्चोर्द्ध्वगतिस्वभावाच्चाग्निशिखावत्।" इति। (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)। उक्तञ्च आर्हतागमे—"निसर्गतो गच्छति लोकमस्तकं कर्म्मक्षयानन्तरमेव चेतनः। धर्म्मास्तिकायेन समीरितोऽनघं समीरणेनेव रजश्चयः क्षणात्। (अमितगतिश्रावकाचारे ३।६९)

माधारणोर्द्धगत्यपेक्षया मुक्तिलक्षणोर्द्धगतिः (१)। आर्हतागमे हि वैदिकदर्शनवत् "तपोजपादीनामपि कर्त्तव्यता लभ्यते, तेन च कर्म्मचयः समुपगतोऽभवति। मुक्तिलाभानन्तरञ्च जीवस्य तथा सुखोपलब्धिः श्रूयते, यस्य सुखस्य नास्त्यवधिरिति। सा हि सुखोपलब्धिर्दुःखेन नोपसृज्यते (२)। तेषामार्हतानां द्वौ सम्प्रदायौ दिगम्बरश्वेताम्बरभेदात्। तत्र प्रथमसम्प्रदायः कैवलिनः परमात्मभावं गतस्य भोगं स्त्रीशरीरे मोक्षञ्च नानुमन्यते, द्वितीयस्तु सम्प्रदायस्तदनुमन्ता। दिगम्बराणां

---

(१) उक्तं माधवाचार्य्येण—"गत्वा गत्वा निवर्त्तन्ते चन्द्रसूर्य्यादयो ग्रहाः। अद्यापि न निवर्त्तन्ते त्वालोकाकाशमागताः।" (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)। 'जीव उपयोगमयोऽमूर्त्तिः कर्त्ता स्वदेहपरिमाणः। भोक्ता संसारस्थः सिद्धः स विस्रसा ऊर्द्धगतिः।' इति (द्रव्यसंग्रहे १ श्लोकः)

(२) उक्तञ्च—'चारित्रान्तर्भावात् तपोऽपि मोक्षाङ्गमागमे गदितम्। अनिगूहित-निजवीर्य्यैस्तदपि निषेव्यं समाहितस्वान्तैः।" (पुरुषार्थ—१९७)। अपि च—'वितप्यमानस्तपसा शरीरी पुराकृतानामुपयाति शुद्धिं। न ध्मायमानः कनकोपलः किं महार्चिषा शुध्यति कश्मलेभ्यः।" इति (२।६६ श्लोकः अमितगतिश्रावकाचारे)। अपिच—"निर्मूलकाषं स निकृष्य कल्मषं प्रयाति सिद्धिं कृतकर्म्मनिर्जरः। विनिर्म्मलध्यान-महापावके निवेश्य दग्धुं खिलबन्धकारणम्।" (अमितगतिश्रावकाचारे ३।६८)। उक्तञ्च—"निरस्तदेहो गुरुदुःखपीड़ितां विलोकमानो निखिलां जगत्त्रयीं। स भाविनं तिष्ठति कालमुज्ज्वलो निराकुलानन्तसुखाब्धिमध्यगः।" "यदस्ति सौख्यं भुवनत्रये परं सुरेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रभोगिनाम्। अनन्तभोगोऽपि न तन्निमद्यते निरेनसः सिद्धिसुखस्य सूरिभिः।" (अमितगतिश्रावकाचारे ३।७०—७१ श्लोकौ)। अन्यत्र—"नित्यमपि निरुपलेपः स्वरूपमवस्थितो निरुपघातः। गगनमिव परमपुरुषः परमपदे स्फुरति विशदतमः।" "कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा। परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो नन्दति सदैव।" (पुरुषार्थसिद्ध्युपाये २२३—२२४ श्लोकौ)

कल्पप्रभावेण स्त्रीदेहादनन्तरं पुरुषदेहं लब्ध्वा एव मोक्षप्राप्तिरित्येवं विशेषा अनुसन्धेयाः (१)।

तदेवमायातः क्षपणकानामपि मते मोक्षस्य स्वीकारः परमपुरुषार्थता च अथ यदेव परस्परविरुद्धार्थत्वादिकं दोषमुद्भाव्य जैनमते वेदाप्रामाण्यव्यवस्था कृता, स एव दोषः साम्प्रतं मुक्तिस्वरूपविनिर्णये भवतामपि परिप्राप्तः, तथाहि एकत्र सततोर्द्ध्वगतिलक्षणां, अपरत्र आत्मनो निरावरणतां, अन्यत्र कृत्स्नकर्म्मविप्रमोक्षं, परत्र देहाद्यत्यन्तवियोगं, कुत्रचिच्च उपरिदेशावस्थानरूपां मुक्तिं व्याचक्षते इति प्रामाणिकग्रन्थनिबन्धपर्य्यालोचनाद् व्यवस्थापितमास्ते। तदेवं विरोधस्पर्शे कीदृशं जैनमतस्यापि स्वेनोपात्तस्य प्रामाण्यमिति चेदत्राहुः—मुक्तिस्वरूपविचारे किञ्चिन्मात्रे सत्यपि वैलक्षण्ये फलतः साम्यस्य विद्यमानत्वादतिप्रसङ्गाप्रसङ्गयोरभावेन वैदिकविरोधवत् तन्मते दोषस्य अस्वीकारात्। तथाहि— ये सततोर्द्ध्वगतिलक्षणां मुक्तिं ब्रुवते, तेषां तथाविधोर्द्ध्वगतेः कर्म्मक्षयमन्तरेणासम्भवात् कृत्स्नकर्म्मविप्रमोक्ष आवश्यक एव; तदैव च आत्मनः आवरणक्षयेण निरावरणतापि सैव सति भविष्यति च देहे तथाविधकृत्स्नकर्म्मविप्रमोक्षस्वीकारासम्भवेन तदानीं देहादेरत्यन्तवियोगोऽपि तथैवाभिमतः, अनन्तरञ्च पुनरावृत्तिराहित्येन स एव देहादेरत्यन्तवियोगोऽपि। आर्हतागमप्रामाण्येन हि जीवात्मा धर्म्मविधिसमाचरणेन

(१) उक्तं माधवाचार्य्यैः—"रजोहरणधारिणो भैक्ष्यभुजो लुञ्चितमूर्द्धजाः। श्वेताम्बराः क्षमाशीला निःसङ्गा जैनसाधवः। लुञ्चिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा दिगम्बराः। ऊर्द्ध्वाशिनो गृहे दातुर्द्वितीयाः स्युर्जिनर्षयः। भुङ्क्ते न केवली न स्त्री मोक्षमेति दिगम्बरः। प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह।" इति (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)

यदा मालिन्यमुक्तः सम्यग्‌दर्शनादिना क्षपितमिथ्यादर्शनः, तदैव तस्य कर्मणा सम्यग्‌दर्शनादिरत्नत्रयसम्बलनप्रभवा धर्म्मास्तिकायप्रयोज्या स्वाभाविकी ऊर्द्ध्वगतिः सुसम्पद्यते, लोकान्तपर्य्यन्तमुपेत्य च परतो धर्म्मास्तिकायविरहेण गतिसहायविरहतो नोर्द्ध्वं गच्छति। तदानीं स एव परमात्मपदं लभते, स हि परमात्मा जैनानां निरावरणः, स हि तेषामुपास्यः, अत एव उदयनाचार्य्येण कुसुमाञ्जलिग्रन्थे मतभेदेन ईश्वरप्रकारभेदप्रदर्शनाय उक्तं 'निरावरण इति दिगम्बराः' इति। तदेवं स्थिते वस्तुतत्त्वे निरावरणता वा कृत्स्नकर्म्मविप्रमोक्षो वा आत्यन्तिकदेहादिविप्रयोगादिरूपो वा मोक्ष इति निरुक्ति-भेदोऽपि न क्षतिमावहति, फलसाम्यस्य सत्त्वेन स्वरूपगतविरोधस्य अकिञ्चित्करत्वात्, निरुक्तस्वरूपाणां सर्व्वेषामेव समनैयत्येन सामा-नाधिकरण्यविरहरूपार्थगतविरोधस्य कथमपि तत्रोपपादयितुमशक्य-त्वात्, वचनगतविरोधोऽपि विरुद्धार्थप्रतिपादकत्वरूपमर्थविरोधमेवोप-जीवतीति प्रकृते अर्थविरोधविरहादेव न सोऽपीति। अथ मुक्तस्य लोकान्तपर्य्यन्तमेव गतिसत्त्वेन तदनन्तरं धर्म्मास्तिकायविरहात् गते-रसम्भवात् ऊर्द्ध्वगतेः सातत्यासम्भवेन सततोर्द्ध्वगतिलक्षणा मुक्तिरिति नोपपन्नं, ऊर्द्ध्वगतिमात्रस्य मोक्षत्वे संसारिणां प्रायेण सर्व्वेषामेव मुक्ति-प्रसङ्ग इति चेदत्र केचित् तननं ततं विस्तारः परमत्वमिति यावत्, तेन सह वर्त्तमाना सतता सा चासौ ऊर्द्ध्वगतिश्चेति कर्म्मधारयसमासात् परमोर्द्ध्वगतित्वलाभे यदपेक्षया ऊर्द्ध्वगतिर्नास्ति तस्या ऊर्द्ध्वगते-र्लाभात् सातत्यानुपपत्तिशङ्काया अनुदयात्। परे तु गतिशब्दस्य अव-स्थार्थकत्वमङ्गीकृत्य यदपेक्षया ऊर्द्ध्वावस्था उत्तमावस्था नास्ति तस्या अवस्थाया एव मोक्षस्वरूपत्वमिति निर्णये आत्मनः परमात्मस्वरूपता सिद्धिरिति सिद्धान्तयन्ति, अत एव षड्दर्शनसमुच्चये हरिभद्रसूरिणा कृत्स्नकर्म्मक्षयं कृत्वा संप्राप्तः परमं पदम्" इति निरुक्तम्।

अथेदानीं परिप्राप्तं बौद्धप्रस्थानम्—तत्र हि शिष्यप्रतिभातारतम्येन शिष्यभेदप्रयुक्ताश्चतुर्धा प्रविभक्ताः सौगतसम्प्रदायाः। ते च माध्यमिक-योगाचारसौत्रान्तिकवैभाषिकसंज्ञाभाजः (१)। सर्व्वत्रैव तेषु मोक्षस्य परमपुरुषार्थता दृश्यते। परमवान्तरेषु विषयेषु तेषामस्ति भेदः। तथाहि शून्यवादो माध्यमिकानां क्षणिकविज्ञानवादो योगाचाराणाम् ज्ञानाकारानुमेयक्षणिकबाह्यार्थवादः सौत्रान्तिकानां प्रत्यक्षलक्षण-क्षणिकबाह्यार्थवादो वैभाषिकाणाम् इत्यादिः (२)। भगवच्छङ्करपादास्तु सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे बौद्धानां व्यावहारिकभेदादेव भेदो न तु अध्यात्म-निर्णयेऽपि इति व्याचक्षते (३) तत्र व्यावहारिकभेदादेव अध्यात्म-विषयेऽपि भेदोपस्थितिः।

तथाहि माध्यमिकानां प्रस्थाने प्रमातृप्रभृतीनां सर्व्वेषामेव असत्त्वमङ्गीक्रियते, तन्मते शून्यमेव तत्त्वम्, तदुपदेष्टारश्च सुगतमुनिं मनसा वचसा कायेन च ते परिषेवन्ते, तदुपदेशवशाच्च निरन्तरं सर्व्वस्यास्य जगतः शून्यत्वमवधारयन्ति। तत्प्रभावेण शून्यं तत्त्वमिति

---

(१) उक्तं हि—"तदिदं शिष्यभेदेन चतुर्धा भिद्यते। शिष्याश्च माध्यमिक-योगाचारसौत्रान्तिकवैभाषिकाः क्रमेण विशुद्धितारतम्यभाजः।" इति (सर्व्वमत-संग्रहे)

(२. तथा उक्तं मधुसूदनसरस्वतीपादैः—"शून्यवादेनैकं प्रस्थानं माध्यमिकानाम् क्षणिकविज्ञानमात्रवादेनान्यद् योगाचाराणां, ज्ञानाकारानुमेयक्षणिकबाह्यार्थवादेनापरं सौत्रान्तिकानाम्। प्रत्यक्षलक्षणक्षणिकबाह्यार्थवादेनापरं वैभाषिकाणाम्। एवं सौगतानां प्रस्थानचतुष्टयम्।" (प्रस्थानभेदे)

(३) 'चतुर्णामपि बौद्धानामैक्यमध्यात्मनिर्णये। व्यावहारिकभेदेन विभिद्यन्ते परस्परम्।' इति (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे)

मुक्तिरमविच्छिन्नधारं ध्यायतां शून्यलीनमनस्कानां सर्व्वशून्यतापरिप्राप्तिलक्षणा मुक्तिरुदेति (४)।

योगाचारमते तु न शून्यं तत्त्वं, परं विज्ञानमेव। विज्ञानस्य स्थिरत्वे नीलपीतादीनां सर्व्वदा प्रतिभासप्रसङ्गेन कालभेदेन ज्ञानाकारभेदो नोपपद्यते. अत एव विज्ञानमिदं क्षणिकमेव, सत्त्वेनापि हेतुना 'यत् सत् तत् क्षणिकं यथा जलधर' इत्यादि दृष्टान्तानुगृहीतव्याप्तिनिश्चयेनापि विज्ञाने क्षणिकत्वमेव निरुच्यते। जीवस्य च चैत्यवन्दनादिरूपबौद्धधर्म्मव्यापृतस्य सर्व्वत्रैव जगति विज्ञानात्मकत्वमनुध्यायतः विशुद्धविज्ञानसन्तानोदयमयी मुक्तिरिति सिद्धान्तः (५)।

---

४) तदुक्तं—"प्रमातादिविकं वस्तुतोऽसदेव सदात्मना भातीति तदुपदेष्टारं सुगतमुनिं पञ्चबुद्धपरिषेवितं मनोवाक्कायैः सेवमानस्य सर्व्वं शून्यमिति चिरकालं निरन्तरमुपासीनस्य साधोर्मनसि शून्ये विलीने सति सर्व्वशून्यताप्राप्तिलक्षणो मोक्षः, सेत्स्यतीति सिद्धान्तः।" (सर्व्वमतसंग्रहे सुगतमतनिरूपणम्)। उक्तञ्च माधवाचार्य्येण—"तदेवं भावनाचतुष्टयवशान्निखिलवासनानिवृत्तौ परमनिर्व्वाणं शून्यरूपं सेत्स्यतीति।" (सर्व्वदर्शनसंग्रहे बौद्धदर्शनप्रकरणे)

(५) उक्तं हि "सर्व्वं ज्ञानाकारमेव, ज्ञानस्य स्थिरत्वे नीलपीतादयः सर्व्वदा सर्व्वस्य भासेरन्, न कर्हिचित् कस्यचिदित्यस्थिरमेव। अतो ग्राह्यग्राहकग्रहणात्मकं सर्व्वमिदं जगदित्यालयविज्ञानसन्ताने नित्यनिमग्नम्. तस्माच्चैत्यवन्दनबुद्धागमाभ्यासादि सद्धर्म्मनिरतस्य सर्व्वमिदं विज्ञानमेवेति चिरमुपासीनस्य पुंसः विशुद्धविज्ञानसन्तानोदयमयी मुक्तिरिहैव सिध्यतीति सिद्धान्तः।" इति (सर्व्वमतसंग्रहे सुगतमतनिरूपणे)

उक्तञ्च माधवाचार्य्येण "ततश्च प्रागुक्तभावनाप्रचयबलान्निखिलवासनोच्छेदे विगलितविविधविषयाकारोपप्लवविशुद्धविज्ञानोदयो महोदयः।" इति (सर्व्वदर्शनसंग्रहे बौद्धदर्शनप्रकरणे)। उक्तञ्च भगवच्छङ्करपादैः "अविभागो हि बुद्ध्यात्मा विपर्य्यासितदर्शनैः। ग्राह्यग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते।" (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे)

सौत्रान्तिकानां प्रस्थाने जगत आन्तरत्वे बहिरसत्त्वेन बहिरर्थक्रिया-कारित्वविरहात् ज्ञानज्ञेययोः पार्थक्यमभ्युपेयते, अस्थिरत्वन्तु तयोः पूर्व्ववदेव। परं जगदिदं द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरञ्चेति। तत्र बाह्यं नीलाद्यनुमेयं, आभ्यन्तरन्तु सलक्षणं प्रत्यक्षम् (१)। वैभाषिकाणां प्रस्थाने तु सौत्रान्तिकानामिव बाह्यार्थस्य नानुमेयता, परं प्रत्यक्षतैव। नीलपीतादीनां बाह्यार्थानां प्रत्यक्षतया एव अनुभवदर्शनात्। सर्व्व-मन्यत् सौत्रान्तिकैः समानमेवेति प्राचीनाः (२)।

एतयोरुभयोरेव प्रस्थानयोः सर्व्वेषां पदार्थानां बौद्धशास्त्रनिरुक्त-युक्त्या क्षणिकत्वमवधार्य्य बुद्धमुनिं तदनुगतांश्च संसेव्य सर्व्वपदार्थानां क्षणिकत्वसाक्षात्कारे समुत्पन्ने विशुद्धविज्ञानसन्तानतावाप्तिरूपा मुक्तिरुदेति इति सिद्धान्तितः पन्थाः (३)।

---

(१) उक्तं हि—'विश्वस्य अन्तःस्थत्वे बहिरसत्त्वेन अर्थक्रियाकारित्वासम्भवात् भ्रान्तिबाधवैलोम्यप्रसङ्गात ज्ञानस्य ज्ञेयाकारत्वे जडत्वापत्तेश्च तयोः पृथक्त्वमुपेयमिति बाह्यमाभ्यन्तरञ्च अस्त्येव विश्वम्।'' इत्यादि (सर्व्वमतसंग्रहे)। किञ्च—'सर्व्वे पदार्थाः क्षणिका बुद्ध्याकारविजृम्भिताः। इदमित्येव भावास्तेऽप्याकारानुमिताः सदा।'' इति (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे)।

(२) उक्तं—'बाह्यार्थस्य सन्निहितः प्रत्यक्षः, इदं नीलमित्यपरोक्षतयैव प्रतिभास-दर्शनात्। तेनानयोरियदेव वैषम्यम्, अन्यत् सर्व्वं तुल्यम्। (सर्व्वमतसंग्रहे)

(३) उक्तं हि—'सौत्रान्तिकवैभाषिकयोः सर्व्वं क्षणिकमिति शास्त्रेणावगम्य शास्तारं भगवन्तं तथागतं तद्भक्तांश्च सेवमानः सर्व्वस्य क्षणिकत्वसाक्षादवबोधे जाते इति विशुद्धविज्ञानसन्तानतावाप्तिरूपां मुक्तिमेतीति सिद्धान्तः।'' इति (सर्व्वमतसंग्रहे)। उक्तं माधवाचार्य्येणापि—'तदुभयनिरोधः तदनन्तरं विमल-ज्ञानोदयो वा मुक्तिः, तन्निरोधोपायो मार्गः, स च तत्त्वज्ञानं, तच्च प्राचीनभावनाबलाद् भवतीति। (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)

सर्वसिद्धान्तसंग्रहे भगवच्छङ्करपादैः 'चतुर्विधं यदज्ञानं प्रमाणाभ्यां निवर्त्तते। नष्टे चतुर्विधेऽज्ञाने मूलाज्ञानं निवर्त्तते। मूलाज्ञाननिवृत्तौ च विशुद्धज्ञानसन्ततिः। शुद्धबुद्धाविशेषो हि मोक्षो बुद्धमुनीरितः।" इति वदद्भिः शून्यतत्त्वानां माध्यमिकानां पक्षे मोक्षस्य शुद्धबुद्धाविशेषरूपतायाः स्वीकर्त्तुमशक्यत्वेऽपि तयागामपरेषां मुक्तावैक्यमिति प्रतिपादितं भवति। उदयनाचार्य्यश्रीधराचार्य्यादयोऽपि बौद्धमतसिद्धमुक्तिनिराकरणप्रसङ्गेन तन्मतं तादृशं मुक्तिस्वरूपमनुसरन्ति।(४)

"रागादिज्ञानसन्तानवासनोच्छेदसम्भवा। चतुर्णामिव बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्त्तिता।" इति सर्व्वदर्शनसंग्रहीयमाधवाचार्य्यवचनात् चतुर्णामिव बौद्धानां मुक्तिकारणचिन्तायामैक्यमुपतिष्ठते, यच्च प्रमाणान्तरैः किञ्चिदनैक्यमिव प्रतिभाति, तदपि द्वारद्वारिभावमाधाय समाधेयमिति मन्तव्यम्।

निरुक्तानामवैदिकमतानां नास्तिकसंज्ञा, तदितरेषाञ्च वैदिकमतानामास्तिकसंज्ञा दृश्यते (५)। स चायं भेदः किंमूलक इति विचार्य्यते समासेन। अथ किमिदमास्तिकत्वं नाम, यदभावादुक्तदर्शनानामास्तिकत्वं न शक्यमङ्गीकर्त्तुम्। न तावदीश्वरानभ्युपगन्तृत्वं, तथात्वे निरीश्वर-

---

(४) "ये त्वनुपप्लवां चित्तसन्ततिमनन्तापवर्गमाहुस्तेऽप्युपप्लवस्य दुःखहेतुत्वात् तन्निवृत्तिमेव इच्छन्ति" इति किरणावल्यामुदयनाचार्य्यः। "निखिलवासनोच्छेदे विगलितविषयाकारोपप्लवविशुद्धज्ञानोदयो महोदय इत्यपरे।" इति न्यायकन्दल्यां श्रीधराचार्य्यः।

(५) 'सर्व्वेषामास्तिकानामेतावन्त्येव शास्त्रप्रस्थानानि। अन्येषामप्येकदेशिनामेष्वेवान्तर्भावात्। ननु नास्तिकानामपि प्रस्थानान्तराणि सन्ति * * * एवं मिलित्वा नास्तिकानां षट् प्रस्थानानि। (प्रस्थानभेदः)

साङ्ख्यमीमांसयोरपि नास्तिकदर्शनत्वापत्तेः। परं ईश्वरानभ्युपगन्तृ-
त्वेऽपि तयोरास्तिकदर्शन एवान्तर्भावस्य सर्व्वास्तिकसम्मतत्वोपलब्धेः,
पुराणादिषु तयोः सुतरामुपादेयताकीर्त्तनाच्च (२) न शक्यते कथमपि
नास्तिकदर्शनत्वमभ्युपगन्तुम्। नहि धर्म्मपथोपदेशकानि पुराणादीनि
नास्तिकदर्शनस्य वैदिकविगर्हितस्यापि तथोपादेयत्वमुद्घोषयन्तीति
युक्तं निर्णेतुम्। तदिदमास्तिकत्वं वेदप्रामाण्याभ्युपगन्तृत्वम् इत्येव
स्वरसत आयाति। यदि तु परलोकाभ्युपगन्तृत्वमेवास्तिकत्वं स्यात्,
तदा तु केवलं देहात्मवादिचार्व्वाक एव नास्तिकपदवेदनीयतां लभते,
न बौद्धो, नाप्यार्हतः, तयोरुभयोरेव परलोकाङ्गीकारात्। तद् यथा
तथा वा भवतु, सर्व्वेषाममीषां बौद्धजैनानामास्तिकनास्तिकत्वयोर्विप्रति-
पत्तावपि चार्व्वाकस्य नास्तिकत्वं सर्ववादिसिद्धमेव, यथा कथमपि तस्या-
स्तिकलक्षणानाक्रान्तत्वात्। तदवैदिकदर्शनमित्येव सर्व्ववादिसङ्गतया
तेषां त्रयाणां संग्राहकः शब्दः।

षट्सु निरुक्तेष्ववैदिकदर्शनेषु प्रतिस्वमेव मुक्तिस्वरूपभेदपर्य्यालोचने
किमपि सविशेषं तारतम्यमुपलभ्यते. तदिदानीं परीक्षणार्थमनुसन्धीयते।
आदौ तावत् चार्व्वाका देहात्मवादिनः देहातिरिक्तमात्मानमस्वी-
कुर्व्वाणा देहमेव क्षित्यप्तेजोवाय्वात्मकभूतचतुष्टयसम्मेलनेन (३)
चेतनावन्तमाकलयन्तो मरणमेव मोक्षतया कक्षीकुर्वन्ति। तेषां धर्म्मा-

---

(२) 'नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्। अत्र वः संशयो माभूज्-
ज्ञानं सांख्यं परं मतम्। अक्षपादप्रणीते च काणादे सांख्ययोगयोः। त्याज्यः
श्रुतिविरुद्धोंऽशः श्रुत्येकशरणैर्नृभिः। जैमिनीये च वैयासे विरुद्धांशो न कश्चन।
श्रुत्या वेदार्थविज्ञाने श्रुतिपारं गतौ हि तौ॥' (सांख्यप्रवचनभाष्यभूमिका)

(३) 'अत्र भूतानि चत्वारि भूमिवार्य्यनलानिलाः। चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यश्चैतन्य-
मुपजायते। (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)

धर्म्मादिमूलकसुखदुःखजन्मान्तराद्यभावात् स्वभावत एव च सर्व्वमसन्नयात् नरकादीनामाकाशकुसुमायितत्वाच्च नास्ति लेशतोऽपि दुष्कृतभीतिः, नास्ति च शास्त्रानुमोदितसुकृतहेतुभूतक्रियान्तरेषु श्रिद्धा पक्षपातो वा। शारीरादिसुखसम्पादनाय ते यथा तथैव निरङ्कुशं मनः प्रवर्त्तयन्ति, शास्त्रविधिजातं वञ्चनादिमात्रप्रयुक्तमनर्थं समर्थयन्तः स्वात्मानमिव जीवोपघातादिना समाजमपि तर्पयन्ति, मोक्षादनन्तरमनावृत्तिः (४) सर्व्वसम्मतेति तेषामपि मरणरूपमोक्षानन्तरं जन्मानभ्युपगमेन ऐहिकसुखमात्रशरणानां कुतो नु सम्भविता पातकभीतिः, परं यत्र इहैव राजादिशासनप्रभावेन कारायुपभोगसम्भावना, तत एव ते विरमन्ति, नान्यस्मात्।

यदि ते मरणमेव मोक्षं नाभ्यगमिष्यन्, तदैव प्रत्यक्षासिद्धां मरणादनन्तरमावृत्तिमपि स्वीकृतवन्तो जन्मान्तरभाविसुखदुःखानां हेतुतया धर्म्माधर्म्मावपि प्रत्यक्षासिद्धौ सम्यगभ्युपागमिष्यन्, तेन च, समाजशरीरस्य प्रतिदिवसमुत्पद्यमानो विपर्य्यासः समुदयपथं पर्य्यहास्यत् इति सुगममेव तत्त्वमुपतिष्ठते।

तेषां दर्शने मा वा वर्त्ततां वार्त्ता परलोकस्य, न तेषां तन्मात्रेण परलोकलाभोऽपि प्रतिरुध्येत, नहि बालेन शीतलतया विज्ञायमाने हुताशने समर्प्यमाणः करो नैव दह्येत, नापि कुसुममाल्यतया गृह्यमाणेन भुजगेन मूढः समुपेक्ष्येत। तदेतेषां मरणस्यैव मोक्षतावादस्तदनन्तरमनावृत्तिवृत्तान्तमावेदयन् नितरां निजानिष्टाय समाजविपत्तये च सम्पद्यते, का वा कथा धर्म्मनियमव्यूहानाम्।

यदि लोकवृत्त्यापि पर्य्यालोच्यते, तदापि परमाप्तपुरुषसमुपदिष्टानि

---

(४) 'न स पुनरावर्त्तते' इत्याद्यनुसन्धेयम्।

शास्त्राण्यस्मासु महतीमुपयोगितामवलम्बन्ते, तथाहि यदि राज्ये सकल-प्रजागणनियन्ता कश्चन राजा न स्यात्, प्रजानामपराधानुरूपदण्डप्रति-पादनं न स्यात्, स्वच्छन्दमेव च तासां व्यवहारो भवेत्, तदा जगदिदं एकेनैव वासरेण विलयपथमुपेयात्। प्रतिस्वस्यैव स्वार्थसम्पादनवासना-वशीकृतं विश्वमिदं परप्राणोपघातादिविधिभ्यः कुतो नु भीत्या विरति-मासादयेत्। तदेतत् सर्व्वं सम्यगालोच्य समीचीनमेवापदिष्टं मनुना धर्म्मशास्त्रे—"यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः। शूले मत्-स्यानिवापक्ष्यन् दुर्ब्बलान् बलवत्तराः। अद्यात् काकः पुरोडाशं श्वावलिह्याद्धविस्तथा। स्वाम्यञ्च न स्यात् कस्मिंश्चित् प्रवर्त्तेताधरोत्तरम्॥" इति। "सर्व्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिनरः। दण्डस्य हि भयात् सर्व्वं जगद् भोगाय कल्पते॥" इति च।

तदेवं जगति सुखं वस्तुकामैः कश्चिदेव नियमः समपेक्षणीयो, येन यथेच्छं प्रवर्त्तमानानामैहिकी पारत्रिकी च सम्पत् प्रलयपथे नोपतिष्ठेत, स एवास्माकं परमोपादेयो नैगमिकः स्मार्त्तश्च नीतिमार्गः। यच्च चार्व्वाकैरपि चार्व्वाकशास्त्रं प्रमाणतया स्वय्यते, तदपि, तथैवाविशेषेण समाजादिविप्लवसम्पादकमिति स्वाभिमतैहिकसुखविरोधित्वादेव परि-वर्ज्जनीयम् प्रेक्षावताम्। एवं विचारे मोक्षानन्तरमावृत्तः केनाप्य-नङ्गीकारेण मरणस्य मोक्षताभ्युपगम एव तेषां सर्व्वानर्थमूलतामाश्रय-तीति प्रतिभायात्।

तत्रापि मते मोक्षस्वरूपनिर्णये द्विविधं स्वरूपमुपलभ्यते, केचित् प्राणवायुनिवर्त्तनापरपर्य्यायं (१) मरणं मोक्षमातिष्ठन्ति; केचिच्च

---

(१) उक्तं हि भगवच्छङ्करपादैः—"मोक्षस्तु मरणं तच्च प्राणवायुनिवर्त्तनम्।" (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे)

देहोच्छेदमेव (२) मोक्षमुद्घोषयन्ति। तत्रापि कार्य्यकारणयोरैक्य-विवक्षायां समाधानं कर्त्तव्यमिति हृदयम्। तत्र उभयत्रैव मते समा दोषसङ्घटना।

बौद्धानां प्रस्थाने तदपेक्षया कश्चित् समुत्कर्षो दृश्यते, तेषां जन्मान्तरादिस्वीकारात् पापकृत्यविश्रामात् तथा समाजविप्लावकत्वाद्यभावाच्च। ते हि भिक्षया जीवनं सुविशुद्धं यापयन्ति, परान् स्वार्थसिद्धये नोपतापयन्ति। आत्मदोषापसारणाय सुतरां कामयन्ते. कृत्तिं कमण्डलुं मौण्ड्यं चीरं पूर्व्वाह्णभोजनम्। सङ्घं रक्ताम्बरत्वञ्च बौद्धभिक्षवः समाश्रयन्ति, तत एव तेषां विलासव्यसनशून्यताया अभावः सुतरां प्रतिभासते। आध्यात्मिकोन्नतिकामा एव ते प्रत्यहमहमहमिकया सत्कृत्येषु शान्तिमयेषु प्रवर्त्तन्ते, अत एव तेषाम् उपदेशो दृश्यते महावस्तुप्रभृतिग्रन्थेषु यथा—'एवं सत्त्वा अष्टसु महानरकेषु षोड़शोत्सदेषु विविधानि दुःखसहस्राणि प्रत्यनुभवन्ति। तस्माज् ज्ञातव्यं प्राप्तव्यं बोद्धव्यम् अभिसंबोद्धव्यं कर्त्तव्यं कुशलं कर्त्तव्यं ब्रह्मचर्य्यं न च वा लोके किञ्चित् पापं कर्म्म करणीयं इति वदेसि।' इति। ते हि पापं पुण्यं च विश्वसन्तः गुरुजनेषु गौरवं न विस्मरन्ति। दश कुशलान् कर्म्मपथानुपसेवन्ते, तथागते न दोषं भावयन्ति, वृक्षपत्रादिकमपि न उपघ्नन्ति। आपत्सु विषादं वृद्धिषु वा नातिमोदमाश्रयन्ते (१)। तत्र हि वेदादि-

---

(२) देहोच्छेदो मोक्षः—(सर्व्वदर्शनसंग्रहे माधवाचार्य्येण)

(१) उक्तं महावस्तुग्रन्थे—"मातरं पितरं चैवाप्यर्हन्तं तथैव च। जीविता न विरोपेन्ति बोधिसत्वा महायशाः। संघञ्च ते न भिन्दन्ति न च ते स्तूपभेदकाः। न ते तथागते चित्तं दूषयन्ति कथंचन। न ते पापानि सेवन्ति विपरीतार्थे दृष्टिये। ... ... यस्य वृक्षस्य छायायां सौदन्ति च शयन्ति च। न तस्य पत्रहिंसा च न घातेन्ति च रोषिताः। दशकर्म्मपथां कुशलां सेवन्ति पुरुषोत्तमाः। न च मन्त्र

निरुक्तधर्मपथास्वीकारेऽपि धर्म्मशास्त्रानुमोदितानामेव अहिंसादिकानां मुख्यतया स्वतन्त्रेषु नियन्त्रणात् न चार्व्वाकाणामिव धर्म्मसमाजादिविध्वंसकारिता, एवं वैदिकाः सुयुक्तिसिद्धाश्च केचन विषया एव ते स्वतन्त्रस्वातन्त्र्यासंरक्षणाय निजतन्त्रेषु नोपादीयन्ते। तेषामात्मनित्यत्वादौ सत्यामपि सुतरां विप्रतिपत्तौ मुक्तौ विशुद्धविज्ञानसन्तानोदयादिरूपतास्वीकारेण ईश्वराराधनादिलक्षणास्तिकशास्त्रसम्मतक्रियाकलापवत् सुगतसेवनादीनामप्यङ्गीकारेण व्रतोपवासादिलक्षणाचारपरम्परावत् मौण्ड्यापूर्वाह्णभोजनादिरूपाचारग्रहणेन (२) आस्तिकमतसादृश्यमनेकत्र तन्मते समुपलभ्यते। मुक्तौ च ध्यानादिसम्पादितात्मस्वरूपावभासादिलक्षणमुक्तिसाम्यमनाकाङ्क्षितमपि सम्पतितमेव तेषां, तेन च विशेषतो न फलवैषम्यमस्य आस्तिकमतेन सम्पद्यते, परं अवान्तरविषयेषु यथा विवदामहे तथैव कर्म्मरूपसाधनमन्तरेण विशुद्धस्य वा अविशुद्धस्य वा ज्ञानसन्तानस्य उदयमनङ्गीकुर्वाणास्तन्मतं वयं प्रत्याचक्ष्महे। नहि ते सत्सु कर्म्मसु अन्येषु चार्व्वाका इव मरणं देहोच्छेद [illegible] सङ्गिरन्ते, येन तदुदयापत्तिः स्यात्। सर्व्वस्यैव च भावस्य क्षणिक[illegible] नित्यत्वमपि

प्रयोजेन्ति परस्य देहघातकं। कर्म्मसंनिश्रिताः सत्त्वाः कौतूहल[illegible]निःश्रिताः। पापतम् न [illegible] न च सीदन्ति हद्धिषु। (महावस्तु)। अन्यत्र सो अभिज्ञाय आख्यासि लोकानष्ट गौतमः। प्रत्यक्षधर्म्मा भगवां सर्व्वधर्म्मेषु चक्षु[illegible]। संजीवं कालसूत्रं च संघातं द्वौ च रौरवौ। अथापरा महावीचा तपनो च प्रतापनो। इत्येते अष्टौ निरया आख्याता दुरतिक्रमा।” (महावस्तु)। अन्यत्र च “दश कुशला कर्म्मपथा ये हि समादाय वर्त्तन्ति ते बोधाय समासन्नतरा भवन्ति।” (महावस्तु)

(२) उक्तं—“सो बोधिसत्त्वचर्य्यां सत्त्वानां हितसुखं गवेषन्तो समरति बोधिसत्त्वो लोकार्थं आत्मनोर्थं च। सो यं किञ्चिदेवं दानं शीलं समयं चोपवासं सेवति अप्रमत्तसर्व्वतन्तो लोकस्य हितं गवेषन्तो।” (महावस्तु)।

न शक्यं तद्द्वयस्याङ्गीकर्त्तुं संसारदशायां मुक्तिप्रसङ्गादिदोषोऽपि तमर्थं प्रतिबध्नातीति समासः।

आर्हतानां प्रस्थाने तु बौद्धप्रस्थानापेक्षयापि महानुत्कर्षः समुपलभ्यते, तथाहि ते वेदप्रामाण्यमनभ्युपगच्छन्तोऽपि वेदसिद्धानेव कतिचन पदार्थान् निजतन्त्रार्थतया प्रत्यपीपदन्, तद् यथा आत्मनः सुखदुःखादिभोगिनः स्थिरत्वम् (१) कृत्स्नकर्म्मविप्रमोक्षादिरूपो मोक्ष इत्यादि (२)। मुक्तस्य च ते परमानन्दानुभूतिं (३) मन्यन्ते। तदिदं मतं प्रायेण कतिपयास्तिकदर्शनमतमनुप्रविशतीवेति आस्तिकदार्शनिकानां पक्षे षट्सु अवैदिकदर्शनेषु तस्य समुत्कर्षः। कृत्स्नकर्म्मविप्रमोक्षो नाम सकलकर्म्मनिवृत्तिरेव। सत्येकस्मिन् अपि कर्मणि कृत्स्नकर्म्मनिवृत्तेरभावात् तदानीञ्च दुःखसाधनाभावेन दुःखस्यापि एकान्ततोऽसम्भवेन दुःखनिवृत्तेरप्यावश्यकत्वस्य निरुक्तप्रायत्वात् आस्तिकदर्शनसम्मता दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव फलतस्तत्स्वरूपमवतिष्ठते। येऽपि निरावरणतां मुक्तिमुपपादयन्ति, तेषामपि संसारहेतुभूतानामष्टविध—(४)

---

(१) "यद्यात्मा कश्चिन्नास्थायेत स्थायी तदापाह लौकिकफलसाधनसम्पादनं विफलं भवेत्। नह्य तत् सम्भवति अन्यः करोत्यन्यो भुङ्क्ते इति। तस्माद् योऽहं प्राक् कर्म्माकरवं सोऽहं सम्प्रति तत्फलं भुञ्जे इति पूर्व्वापरकालानुयायिनः स्थायिनस्तस्य स्पष्टप्रमाणावसिततया पूर्व्वापरभागविकलकालकलावच्छिन्नस्वलक्षणक्षणिकता परीक्षकैरर्हद्भिर्न परिग्रहार्हा।" (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)

(२) "बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्म्मविप्रमोक्षो मोक्षः।" (तत्त्वार्थसूत्रम् १०१)

(३) "निरस्तदेहा गुरुदुःखपीड़िता" मित्यादि। (अमितगतिश्रावकाचारे)

(४) उक्तं तत्त्वार्थराजवार्त्तिके—"संसारः पञ्चविधः, द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपरिवर्त्तनभेदात्, तस्य कारणं कर्म्माष्टविधम्। तस्य विशेषेण आत्यन्तिकी निवृत्तिः संसारकारणनिवृत्तिः।" इति।

कर्म्मणामेव आवरणशब्दवाच्यतासम्भवेन तत्सामान्यशून्यताया एव मुक्तिस्वरूपताप्रतीत्या कृत्स्नकर्म्मविप्रमोक्षो नार्थान्तरम्। देहादेरत्यन्तवियोगरूपा मुक्तिरपि सकलकर्म्मप्रक्षयसापेक्षा, सति कर्म्मणि देहात्यन्तवियोगासम्भवात् अनुषङ्गसिद्धैव तन्मतेऽपि कृत्स्नकर्म्मविप्रमोक्षस्यैव मोक्षरूपता, एततोऽर्द्धगतिलक्षणापि मुक्तिः सर्व्वकर्म्मप्रहाणमन्तरेण असम्भवा कार्य्यकारणयोरभेदोपचारेण तन्मतान्न भिद्यते। तदयं पक्षो निरतिशयनित्यसुखाभिव्यक्तिसहितदुःखात्यन्तनिवृत्तिपक्षाद्वा भगवदैश्वर्य्यसमानैश्वर्य्यरूपसार्ष्टिलक्षणमुक्त्यादिपक्षाद्वा 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवती'-त्यादिश्रुत्याविदितपरानन्दात्मकब्रह्मस्वरूपतालाभपक्षाद्वा नातिशयेन व्यतिरिच्यते इत्यापाततो युज्यते सम्प्रचारयितुम्। अत एव उक्तं तत्त्वार्थराजवार्त्तिके श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवेन—'कर्म्मविप्रमोक्षसामान्यात् सर्वेषां हि प्रवादिनां यां तामवस्थां प्राप्य कृत्स्नकर्म्मविप्रमोक्ष एव मोक्षोभिप्रेत इति आस्माकीनसमयाविरोधात् मोक्षकार्य्यं प्रति सम्प्रतिपत्ति'-रिति। यथा आस्तिकेषु केचन दार्शनिका मुक्तौ (७) ज्ञानकर्म्मणोरुभयोरेव समुच्चयेन कारणत्वमङ्गीकुर्व्वन्तः कर्म्मणामनुपयोगितां व्यावर्त्तयन्ति, तथैवैते सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्राणां सम्भूय मुक्तिजनकतामभ्युपेत्य बोधकर्म्मणोर्द्वयोरेव समुपयोगं वर्णयन्ति (८)। तदपि आस्तिकमतमेवानुप्रविशतीति स्पष्टम्।

---

(५) मोक्षस्तु न दुःखनिवृत्तिमात्रं अपितु नित्यसुखस्य आविर्भावोऽपि। (सर्व्वमत)

(६) सार्ष्टिः भगवदैश्वर्य्यसमानैश्वर्य्यं कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थत्वात्। (प्राचीनमुक्तिवादः)

(७) उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। तथैव ज्ञानकर्म्मभ्यां जायते परमं पदम्। (योगवाशिष्ठवैराग्यप्रकरणम्)

(८) हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हता चाज्ञानिनां क्रिया। धावन् किलान्धको

एवं रीत्या विचारे प्रस्तुते निरुक्तेषु षट्सु अवैदिकदर्शनेषु जैन-दर्शनमेव सर्व्वथा प्रशस्तिमर्हतीति नोक्तमप्युपतिष्ठते। तदयं समासो मुक्तिप्रभृतिकर्माधिकृत्यावैदिकदर्शनानां। अवैदिकदर्शनेषु सत्स्वप्यवान्तर-भेदेषु (१) पुत्रात्मवादादिषु ग्रन्थगौरवभयादेव मौलिकभेदमात्राण्युपा-दाय एव विरमामः।

अथेदानीं कानिचन वैदिकदर्शनमतान्यालोच्यन्ते। तत्रादौ सम-द्दिष्टेषु षट्सु वैदिकदर्शनेषु वैशेषिकापरपर्य्यायं काणादमेवाधि-क्रियते—काणादानाम् जीवात्मा परमात्मा चेति द्विविध आत्मा, तत्र जीवात्मा प्रतिदेहं भिन्नः, धर्म्माधर्म्मसमाश्रयः सुखदुःखभोक्ता। परमात्मा तु परमेश्वरापरपर्य्यायः सर्व्वज्ञः सर्व्वकर्त्ता सुखदुःखधर्म्माधर्म्मपरिशून्यः ज्ञानाद्यष्टगुणवान् कर्म्मणामचेतनानां नियमेन फलदाने सामर्थ्यशून्य-तया धर्म्माधर्म्मेणात्मनैव स्वं स्वं कर्म्मणि सुखे दुःखे च प्रतिव्यक्तिभेदान् नियन्तारं (२) कर्म्मफलदातारमङ्गीकुर्वते। जीवात्मा एव कर्म्मानु-सारेण फलभोगाय नरनारकसुरासुरयक्षगन्धर्व्वपिशाचराक्षसपशुपक्षि-कीटपतङ्गस्थावरसरीसृपादीनां शरीरमाश्रित्य तत्तत्कर्म्मफलमुपभुङ्क्ते। परमात्मा तु अशरीरी नित्यज्ञानेच्छाप्रयत्नगुणकः सर्व्वमिदं जगति लीलावशाज्जीवकर्म्मानुसारेण सृजति व्यवस्थापयति काले च प्रलयं सम्प्रापयति। वेदास्तेनैव परमात्मना लोकोपकाराय विनिर्म्मितास्तदा-

---

दग्धः पश्यन्नपि न पङ्गुलः। संयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञाः न ह्येकचक्रेण रथः प्रयाति। अन्धश्च पङ्गुश्च वने प्रविष्टौ तौ संप्रयुक्तौ नगरं प्रविष्टौ॥ (तत्त्वार्थराजवार्त्तिके)

(१) "अतिप्राकृतश्चार्व्वाकस्तु पुत्रे पुष्टे नष्टे च ... ... पुत्र एवात्मा।" इत्यादि (वेदान्तसारः)

(२) 'स एव कर्मफलदो जीवानां पारिशेष्यतः।' (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहः)

ईशसंज्ञां (३) भजन्तः सुकृतविधौ दुष्कृतनिषेधे च प्रामाण्यमुपगच्छन्ति । तत्र प्रकृष्टात् स्वल्पाधर्म्मानुविद्धप्रवर्त्तकधर्माद्विदुषां रागद्वेषशालिनामात्मनां कामनानुरूपं ब्रह्मेन्द्रप्रजापतिपितृमनुष्यलोकेषु इष्टशरीरेन्द्रियविषयसुखादिभिर्योगः, स्वल्पेन धर्म्मेणानुविद्धात् प्रकृष्टादधर्म्मात् प्रेततिर्य्यग्योनिषु अनभिमतशरीरेन्द्रियविषयदुःखादिभिः समागमो भवति । एवं हि नाम प्रवृत्तिलक्षणाद् धर्म्माधर्म्मसमन्वितात् देवमनुष्यादियोनिषु पुनः पुनर्जीवस्य संसरणम् । दृष्टानुश्रविकेषु सर्व्वेष्वेव विषयेषु वितृष्णस्य च ज्ञानपूर्व्वकमेव फलाभिसन्धिराहित्येन यथानियमं कर्म्माणि अनुष्ठितवतः कर्म्मानुसारेण विशुद्धे कुले विशुद्धशरीरोपयोगिनि जन्म सम्पद्यते, तत्र च प्रत्यहं दुःखाभिघातमुत्प्रेक्षमाणस्य दुःखनिवृत्त्युपायजिज्ञासया गुरोरभिसरणेन कुतो नु खलु मे दुःखोपशम आत्यन्तिकः स्यादिति प्रश्नतः करुणावशीकृतमानसस्य गुरोः समीपतः षट्पदार्थतत्त्वज्ञानं श्रौतं सम्पद्यते । ततश्च क्रमेण मनननिदिध्यासनादिना समुपजाते आत्मप्रत्यक्षे सवासनविपर्य्ययज्ञाननिवृत्त्या रागद्वेषाद्यभावेन तज्जनितधर्म्माधर्म्मयोरनुत्पादे पूर्व्वसञ्चितयोश्चोपभोगेन सन्निरोधे निवृत्तिफलहेतुना कर्म्मान्तरेण परमार्थदर्शनजनिते सुखे सम्पन्ने अनन्तरं शरीरहेतुकर्म्मणामप्यभावेन शरीरात्यन्तवियोगात् अत्यन्तदुःखनिवृत्तिलक्षणो मोक्षः सम्पद्यते ।

एतन्मते प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति प्रमाणद्वयं, अत एवोक्तं सर्व्वमतसंग्रहे 'प्रत्यक्षमेकं चार्व्वाकाः कणादसुगतौ पुनः । प्रत्यक्षमनुमानञ्च सांख्याः शब्दञ्च ते अपि ।" इत्यादि । अथैवं सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे वैशेषिकपक्षप्रकरणे 'त्रिधा प्रमाणं प्रत्यक्षमनुमानागमाविति ।" शङ्करवचनस्य

---

(३) 'तदाज्ञप्तक्रियां कुर्व्वन् मुच्यतेऽन्यस्तु बध्यते । श्रुतिस्मृतीतिहासाद्यं पुराणं भारतादिकं । ईश्वराज्ञेति विज्ञेया न लङ्घ्या वैदिकैः क्वचित ॥' (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे)

का गतिरिति चेन्न तदभिप्रायापरिज्ञानात्, तथाहि कणादमते अनुमानेन गतार्थतया आगमस्य पृथक्तया प्रामाण्यानङ्गीकारेऽपि तत्र प्रामाण्यस्याव्याहतत्वात् तथोक्तिर्न विरुध्यते। तथाहि तन्मते प्रत्यक्षत्वमनुमानत्वञ्चेति द्वावेव प्रमाणविभाजकोपाधी, न तु शब्दत्वमपि। परं शब्दस्य अनुमानप्रमाणान्तर्भावेन प्रामाण्याभ्युपगम इति ध्येयम्। अथवा कणादैकदेशिमतावलम्बनेन शङ्करवचनसङ्गतिरवधेया अन्यथा तथैव उपमानस्यापि प्रामाण्यस्वीकारप्रसङ्गात् त्रित्वेन विभागव्याघातप्रसङ्ग इत्यादि बहुतरमूहनीयम्। तैश्च प्रमाणैः सुविज्ञातः परमेश्वरः प्रसन्नतामनुप्राप्तः शरीरिणां मोक्षं सम्पादयति (१)।

अथैवं प्रकृततन्त्रे प्रमाणपरिगृहीतस्य परमेश्वरस्य मुक्तिहेतुत्वाभ्युपगमे 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म्मः' इति 'धर्म्मविशेषप्रसूताद्द्रव्यगुणकर्म्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्म्यवैधर्म्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसम्" इति च सूत्रविरोधः. मैवं निवृत्तिलक्षणधर्मादेव (२) मुक्तिरिति काणादसिद्धान्तः स्थिर एव, परं अचेतनस्य धर्म्मस्य स्वयं नियतविषये प्रवृत्तिसामर्थ्यविरहेण (३) तन्मते ईश्वरस्यानुग्रहमन्तरेण

---

(१) 'त्रिभिरेतैः प्रमाणैस्तु जगत्कर्त्तावगम्यते। तस्मात्तदुक्तकर्म्माणि कुर्यात् तस्यैव तृप्तये। भक्त्यैवावर्जनीयोऽसौ भगवान् परमेश्वरः। तत्प्रसादेन मोक्षः स्यात् करणोपरमात्मकः।' इति (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे वैशेषिकपक्षः)

(२) 'निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्म्मः परमार्थदर्शनजं सुखं कृत्वा निवर्त्तते, तदा निरोधात् निर्वीजस्य आत्मनः शरीरादिनिवृत्तिः पुनः शरीराद्यनुत्पत्तौ दग्धेन्धनानलवदुपशमो मोक्षः।" इति (प्रशस्तपादभाष्ये गुणग्रन्थे अपवर्गनिरूपणम्)

(३) "धर्म्माधर्म्मात्मकालौकिकपरलोकसाधने विप्रतिपन्नं प्रति तत्साधनम्, सिद्धे च तस्मिन् तदधिष्ठातृतया ईश्वरसिद्धिः, अचेतनस्य कारणस्य सचेतनाधिष्ठानेनैव कार्य्यजनकत्वात्।" (कुसुमाञ्जलिहरिदासव्याख्या १।४)

तस्य मुक्तिफलोन्मुखत्वासम्भवात् अपेक्षितो हि परमेश्वरानुग्रहः, (४) स चापि ईश्वरमननादिना ईश्वरसाक्षात्कारात्, मननादेश्च व्याप्तिज्ञानो-पधीनत्वात् व्याप्तिज्ञानादेश्च पदार्थविवेकसापेक्षत्वात् परम्परया एव पदार्थतत्त्वज्ञानं मोक्षहेतुरिति स्थितं भवति। तदिदं व्याकारि माधवाचार्य्यादिभिः सर्व्वदर्शनसंग्रहादौ स्पष्टमेव (५)।

भवतु यथा तथा वा, पदार्थतत्त्वज्ञानस्य साक्षाद्वा परम्परया वा यथा कथञ्चिदेव मोक्षहेतुतया सुतरामपेक्षणीयत्वेन सर्व्वत्रैवास्तिकदर्शने तत्त्व-ज्ञानमुपादेयमिति प्रवर्त्तते सुगभीरदुन्दुभिनिर्घोषः। परं यद्यपि प्रति-प्रस्थानमेव प्रायेण तत्त्ववैलक्षण्येन तत्त्वज्ञानस्य प्रकारभेदः सुतरामपो-हितुमशक्य एव, तथापि यथा भागीरथीसलिलावगाहनमभिलषद्भिः अनेकैरेव मार्गैरेका भागीरथी लभ्यते, यथा वा नानादिग्भ्यो नाना-मार्गैः प्रस्रवन्त्यः सरितः समुद्रमेकमभिगच्छन्ति, तथैव नानाविधप्रकार-भेदमाश्रितानामपि परमेश्वरसाक्षात्कारादिना परिप्राप्तेन परमपदलाभो नासङ्गतिं धत्ते, तदेवमध्यात्मविषये प्रवर्त्तते महानेव सामञ्जस्यमहिमा। काणादा अपि मोक्षे ज्ञानकर्म्मणोः समुच्चयेनैव हेतुतामङ्गीकुर्व्वते, तन्मते नहि मुमुक्षोरपि त्यक्तकाम्यकर्म्मणः नित्यनैमित्तिककर्म्मपरित्यागः, तथावस्थायामपि नित्यनैमित्तिककर्म्मपरित्यागिनां प्रत्यवायदोषस्य प्रशस्तपादभाष्यव्याख्यायां श्रीधराचार्य्यैरनुवादात्। मुमुक्षोरपि ब्राह्मण-त्वादिजातेरनुच्छेदेन तदनुगतकर्त्तव्यकर्म्मणामवश्यं तेनापि कर्त्तव्य-

(४) "धर्म्मोऽपि केवलं तावन्न निःश्रेयसं करोति यावदीश्वरेच्छया नानुगृह्यते, तेनेदमुक्तं ईश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धर्म्मादेवेति।" (प्रशस्तपादभाष्यव्याख्या न्यायकन्दली)

(५) "आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्। इति, तत्र मननमनुमानाधीनं अनुमानञ्च व्याप्तिज्ञानाधीनं व्याप्ति-ज्ञानञ्च पदार्थविवेकसापेक्षमिति।" (सर्व्वदर्शनसंग्रहे औलूक्यदर्शनप्रकरणे)

स्यात्। न च तदानीं विशदभावमुपजातमात्मज्ञानमेव रागादिकं समुच्छिनत्तीति कुतो नु बन्धसम्भव इत्येव श्रुतिस्वरसादुपगम्यत इति वाच्यं, तत्त्वज्ञानस्य संशयविपर्य्ययादिसमुन्मूलकत्वेऽपि विहिताकरण-जन्यप्रत्यवायप्रतिरोधे सामर्थ्यस्य अदृष्टचरत्वात्, आत्मज्ञानस्य कर्म्म-निरोधकत्वस्वीकारे शास्त्रसिद्धजीवन्मुक्तिव्यवस्थाया एव सुतरामपलाप-प्रसङ्गात्। यदि च अभावस्य भावकार्य्यं प्रति केवलतया कारणत्व मसम्भवमुच्यते, तदा तु विहिताकरणसहकृतमन्यदेव भावरूपं किञ्चित् कारणमभ्युपेयम्। अतो विहिताकरणेन प्रत्यवायसमुत्पत्तेस्तस्य च बन्ध-कारणतया अन्यतो विरतिविरहेण प्रत्यवायनिरोधार्थं मुक्तिमभिलषता योगाभ्यासाप्रातिकूल्येन भिक्षाभोजनादिकमिव यथाकालं विहितकर्म्म-जातमनुष्ठातव्यम् तावदेव, यावदस्य नात्मतत्त्वं स्फुटमवभासमापद्यते; स्फुटमवभासिते चात्मतत्त्वे तावदेव जीवन्मुक्तः कर्म्म कुरुते, यावदस्य शरीरयात्रानुवृत्तिः, कर्म्माभावे शरीरयात्रानिष्पत्तेरसम्भवात्। परं विदेहकैवल्यप्रवणस्य निःशेषितकर्म्मणः सर्व्वाण्येव कर्म्माणि सुतरां विलुप्यन्ते। तथाहि यावन्तं कालं कर्म्मानुसारेण शरीरं धारयितव्यं तावत्कालानन्तरं शरीरधारणकर्म्मणा विनष्टे फलनाश्ये अदृष्टे तत्-कार्य्यभूतशरीरनिवृत्तेरवश्यम्भाविन तत्कार्य्यभूततत्त्वज्ञानस्यापि विलयात् आत्मनः कैवल्यमुपतिष्ठते, अत एव प्राप्तं कर्म्मणोऽपि मुक्तौ परमोप-योगित्वम्। तत्त्वज्ञानं अभ्यासवशादासादितप्रकर्षमेव मुक्तिमनुकूलयति, तत्प्रकर्षे च दुरितानां प्रतिबन्धकारितया नित्यनैमित्तिकैः कर्म्मभिरवश्यं क्षपणीयानि दुरितानीति। सर्व्वमिदं सविस्तरं न्यायकन्दल्यादौ द्रष्टव्यम्। सर्व्वेषामेव कर्म्मणां भोगात् क्षयः, न तु तत्त्वज्ञानेनापि; यश्च 'क्षीयते चास्य कर्म्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे' इत्यादिश्रुतयः ता अपि ज्ञाने सति अनागतानि कर्म्माणि न क्रियन्ते इत्यर्थाः, अत एव 'नाभुक्तं क्षीयते कर्म्म कल्पकोटिशतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं

कर्म्म शुभाशुभम्," इत्यादि सङ्गच्छते। परे तु प्रायश्चित्तनाश्यकर्म्मणां भोगव्यतिरेकेण नाश्यतावत् तत्त्वज्ञानानाश्यकर्म्मणामपि भोगव्यतिरेकतो नाशं मन्वानाः तत्रत्यकर्म्मपदानां तत्त्वज्ञानाद्यनाश्यकर्म्मपरतामङ्गीकुर्व्वन्ति। तदिदं सम्यगालोचितं गदाधरेण स्वयमेव मुक्तिवाद इति नेह प्रपञ्च्यते।

उदयनाचार्य्यास्तु किरणावल्यां कर्म्मणः सत्त्वशुद्धिद्वारेण आरादुपकारकत्वं, तत्त्वज्ञानस्य च सन्निपत्योपकारकत्वं ब्रुवते। न तु तुल्यतया तत्समुच्चयमपि (१)। यच्च मुमुक्षोः नित्यादिकर्म्माकरणे प्रत्यवाय इति तदप्ययुक्तं, तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानरूपदोषाभावात् तत्प्रयोज्यरागद्वेषाद्यभावेन प्रवृत्तिविरहस्य अवश्यम्भावात्; अत एवोक्तं किरणावलीव्याख्यायां वर्द्धमानोपाध्यायपादैः—'सत्त्वविकारे सति नित्यस्य

---

(१) 'एतेन सत्त्वशुद्धिद्वारेण आरादुपकारकं कर्म्म सन्निपत्योपकारकञ्च तत्त्वज्ञानमिति मन्तव्यम्। न तु तुल्यकक्षतया तत्समुच्चयः। नापि ज्ञानेन धर्म्मो जन्यते विहितत्वादिति धर्म्मस्यैव प्राधान्यम् दृष्टद्वारेणैवोपपत्तावदृष्टकल्पनानवकाशात् अन्यथा भेषजादिविधिष्वपि तथा कल्प्येत। उपपत्तिविरुद्धश्च ज्ञानकर्म्मसमुच्चयः। काम्यनिषिद्धयोस्त्यागादेव समुच्चयानुपपत्तेः। नापि असङ्कल्पितफलकाम्यकर्म्मसमुच्चयः चतुराश्रमविधिविरोधात्। यावन्नित्यनैमित्तिकसमुच्चयस्यापि तत एवानुपपत्तेः। यत्याश्रमविहितकर्म्मणा ज्ञानस्य समुच्चय इत्यपि नास्ति तदभावेऽपि गृहस्थस्य ज्ञाने सति मुक्तेः। यतः स्मरन्ति हि—कर्म्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। इति। न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः। श्राद्धकृत् सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते।" इति (किरणावली)। 'तत्त्वज्ञानमेव निःश्रेयसहेतुः, कर्म्माणि तु अनुत्पन्नज्ञानस्य ज्ञानार्थिनः तत्प्रतिबन्धकाधर्म्मनिवारणद्वारेण प्रायश्चित्तवदुपयुज्यन्ते। उत्पन्नज्ञानस्य तु अन्तरा लब्धवृत्तेः कारीरीपरिसमाप्तिवत् प्रारब्धाश्रमधर्म्मसमापनं लोकसंग्रहार्थमेवेति युक्तमुत्पश्यामः। (किरणावली)।

आवश्यकी कर्त्तव्यता, अन्यथा प्रत्यवायाधिक्येन अनपवर्गापत्तिरिति मतं तच्च दोषाभावेन नित्याकरणेऽपि प्रत्यवायानुत्पादात्, अत एव भोगार्थं प्रवृत्तावपि तस्य न धर्म्माधर्म्मोत्पत्तिः।" इति। तदिदं सिद्धं तत्त्वज्ञानमेव साक्षात् मिथ्याज्ञानविध्वंसद्वारा अपवर्गहेतुः, कर्म्म तु परम्परया चित्तशुद्ध्यादिकं विदधत् तत्त्वज्ञानानुकूल्येनैव इति। प्रतिपादितमिदं वर्द्धमानेन किरणावलीव्याख्यायां स्पष्टमेव (२)। अथेदानीं मुख्यं प्रकृतमनुसन्धीयते। ननु कोऽयं काणादमते मोक्षो नाम? यदर्थं कर्म्म वा तत्त्वज्ञानं वा समपेक्षणीयम् इति प्रश्नावतारे शङ्कराचार्य्यपादाः भक्त्या समावर्जितस्य भगवतः प्रसादेन करणोपरमात्मकं मोक्षं (३) ब्रुवते। अत्र सुखदुःखादिसमुच्छेदेन पाषाणसदृशत्वमात्मनः समुपतिष्ठते। तत्रायमभिप्रायः,—आत्मनो देहेन्द्रियादिसम्बन्धमन्तरेण ज्ञानसुखदुःखाद्यसम्भवात् यदैव सञ्चितप्रारब्धक्रत्स्नकर्म्मणां तत्त्वज्ञानसमुदयादत्यन्तविच्छेदस्तदनन्तरमेव दुःखात्यन्तनिवृत्तिरूपमोक्षदशा समन्विता भवति। तदित्थमविद्यादिनाशपक्ष इव करणोपरमस्यापि शक्यो मोक्षताव्यपदेशः कर्त्तुम्। अथैतन्नोपपद्यते सुखदुःखा भावितरत्वेन करणोपरमस्य मुख्यपुरुषार्थत्वाभावात् दुःखात्यन्तनिवृत्तिरूपमुक्तिप्राक्काले अमुक्तेऽपि मुक्तिव्यपदेशप्रसङ्गाच्चेति चेदुच्यते करणोपरमस्य दुःखात्यन्तनिवृत्तावुपयोगित्वेन मुक्तिं प्रति करणोपरमस्य कारणतायाः सर्व्वसम्मततया कार्य्यकारणयोरभेदेन प्रकृतग्रन्थनिरुक्तेः। अत एव अनन्तरं प्रभाकरपक्षप्रकरणे भगवान् शङ्कराचार्य्यः स्वयमेव—'करणोपमान्मुक्तिमाह वैशेषिको यथा,'—इत्यादिना करणोपरमादिति हेत्वर्थे पञ्चमीनिर्द्देशात् मुक्तौ

(२) तत्त्वज्ञानस्य मिथ्याज्ञानध्वंसो व्यापारो दृष्टचरत्वात् न तत्र तस्य कर्म्मसहकारित्वम्। विनापि कर्म्म तेन मिथ्याज्ञानविनाशात्। कर्म्मान्तराणां यमनियमादीनां तत्त्वज्ञानद्वारेण मोक्षहेतुत्वं सम्भवति साक्षात्त्वश्रुतेः।

करणोपरमस्य हेतुत्वमेवाभिप्रैति, न तु करणोपरमस्वरूपत्वं तस्याः। तदेवं सिद्धो दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव मोक्ष इत्येव काणादमार्गः अत एवोक्तं किरणावल्यामुदयनाचार्य्यैः—निःश्रेयसं पुनर्दुःखनिवृत्तिरात्यन्तिकी, अत्र च वादिनामविवाद एव' इति। "अहितनिवृत्तिरात्यन्तिकी महोदय इति युक्तम्" इति च न्यायकन्दल्याम् श्रीधराचार्य्यैः 'निःशेषदुःखोच्छेद एव मोक्ष' इति च सर्व्वमतसंग्रहे।

अथ यदि दुःखात्यन्तनिवृत्तिर्मोक्ष इत्येव सिद्धान्तः काणादानां, तत् किमिति सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे प्रभाकरपक्षविवरणे शङ्कराचार्य्यपादाः प्रसङ्गतः 'प्रयत्नसुखदुःखेच्छाधर्म्माधर्म्मादिनाशतः। पाषाणवदवस्थानमात्मनो मुक्तिमिच्छति।" इति काणादपक्षसिद्धान्तमुपन्यस्तवान्. तेन हि दुःखात्यन्तनिवृत्तेर्मुक्तिस्वरूपतापक्षविघटनमेव अनुषज्यत: अत भवेत् इति चेन्न तस्य सुकरसमाधानत्वात्; तथाहि यदैव सर्व्वकरणोपरमेण जीवानामात्यन्तिकदुःखविनिवृत्तिस्तदैव तत्र सर्व्वेषां ज्ञानसुखादीनामपि विशेषगुणानामेकान्ततो विलयेन पाषाणवदवस्थानं नियतमित्यसकृदुक्तप्रायम् तत् सर्व्वदुःखात्यन्तनिवृत्तेः पाषाणवदवस्थितेर्व्वा मोक्षस्वरूपतास्वीकारे नास्ति करणोपरमस्य मोक्षतापक्षवदप्रसङ्गादिदोषावतार इति ध्येयम्। एतदेवाभिप्रेत्य न्यायकन्दलीकारैरपि कदाचित् दुःखात्यन्तनिवृत्तेः, कदाचिद्वा सकलविशेषगुणोच्छेदसमुपलक्षितस्वरूपावस्थितेर्मुक्तित्वमुपदिष्टमुपलभ्यते (१)। अत

---

(१) "नास्ति चात्मनः नित्यं सुखं तदभावान्न तदनुभवो मोक्षावस्था, किन्तु समस्तात्मविशेषगुणोच्छेदोपलक्षिता स्वरूपस्थितिरेव।" (न्यायकन्दली)। 'मोक्षे कर्म्मणि ऐहिकस्य देहस्य निवृत्तौ कारणान्तराभावादामुष्मिकस्य देहस्य पुनरुत्पत्त्यभावे सत्यात्मनः स्वरूपेणावस्थानमिति।" (न्यायकन्दली)। अन्यत्र च—'किं पुनरात्मनः स्वरूपं येनावस्थितिर्मुक्तिरित्युच्यते।" (न्यायकन्दली)।

एव सर्व्वमतसंग्रहे 'निःशेषदुःखोच्छेद एव मोक्ष' इत्यनन्तरं 'स च बुद्ध्यादिगुणान्तरसद्भावे न सम्भवतीति नवगुणोच्छेदलक्षण इत्याचार्य्यः कणादः स्मरती'ति सन्दर्भोऽपि नासङ्गतः। तत्र "स च बुद्ध्यादिगुणान्तरसद्भावे न सम्भवतीति" भागस्य युक्तिरूपतया समुपन्यासेन समाधानस्य सम्पादितत्वात् तथाहि—निःशेषदुःखोच्छेदः नवविशेषगुणोच्छेदश्चेति समनियतैव पदार्थद्वयी, तस्याश्च निःशेषदुःखोच्छेदनवविशेषगुणोच्छेदरूपाया ध्वंसरूपतया समनियताभावयोरैक्यमतमवलम्ब्य तथाभिधानस्य निर्द्दोषत्वसम्भवात्। यदपि स्वरूपावस्थानमात्मनो मुक्तिरिति दृश्यते, तदपि तन्पक्षतो नात्यन्तं भिद्यते, अभावानामधिकरणात्मकतामते तादृशध्वंसरूपाभावस्य आत्मस्वरूपानतिरेकात्। न च संसारकालीनात्मस्वरूपाभावे अतिप्रसङ्ग इति वाच्यं तद्दोषपरिजिहीर्षयैव नवगुणोच्छेदोपलक्षितेति विशेषणस्य अभावांशे परिग्रहात्।

न्यायसारे आगमपरिच्छेदे मुक्तिस्वरूपनिरूपणप्रसङ्गेन भगवान् भासर्व्वज्ञः"एके तावद् वर्णयन्ति समस्तगुणोच्छेदे संहारावस्थायामाकाशवदात्मनोऽत्यन्तावस्थानं मोक्ष" इति विज्ञापयति—तत्रायमर्थः वैशेषिकाणां मते आत्मा चतुर्द्दशगुणाधारः. तत्र पञ्च संख्यादिकाः सामान्यगुणाः बुद्ध्यादयः षट् धर्म्माधर्म्मौ भावनाख्यसंस्कारश्चेति नवविशेषगुणाः, यदा बुद्ध्यादयो विशेषगुणाः सर्व्वे समुच्छिद्यन्ते, तदा शिलाशकलकल्पस्य आत्मनः अत्यन्तावस्थानं सार्व्वदिकी स्थितिः, यथा प्रलयकाले आकाशविशेषगुणस्य शब्दस्य अत्यन्तोच्छेदात् केवलमाकाशं व्यवतिष्ठते तद्वदिति। अत एवोक्तं न्यायतात्पर्य्यदीपिकायां जयसिंहसूरिणा—'स्वरूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिलैर्गुणैः। ऊर्म्मिषट्कातिगं रूपं तदस्याहुर्मनीषिणः।" इति। तदेवं सुस्थितं दुःखात्यन्तनिवृत्तिर्व्वा समस्तविशेषगुणोच्छेदो वा समस्तविशेषगुणोच्छेदोपलक्षिता स्वरूपस्थितिर्व्वा मुक्तिरित्येतेषां कणादतान्त्रिकमतानां सुतरामवैषम्यम्,

स्वरूपविचारे आपाततो वैषम्यस्य भासमानत्वेऽपि पर्य्यालोचनया तदपगमात् ।

नैयायिकास्तु सर्व्वेषामेव जीवानामपवर्गदशायामत्यन्तदुःखनिवृत्तेरावश्यकत्वेन तदानीं सर्वतन्त्रसिद्धान्तभूतामत्यन्तदुःखनिवृत्तिमेव मुक्तिमङ्गीकुर्व्वन्तः परोपवर्णितमुक्तिस्वरूपाणि प्रतिक्षिपन्तः स्वमतमेव समीचीनतया व्यवस्थापयन्ति। तथाहि चार्व्वाकाणां मरणस्य देहोच्छेदस्य वा मुक्तित्वेऽपि तन्मते जन्मान्तरास्वीकारेण देहं विना दुःखोत्पत्तेरसम्भवात् प्रतिशरीरावच्छिन्नचरमदुःखध्वंस एवात्यन्तदुःखनिवृत्तित्वेनाभिप्रेयते, स च मरणदुःखोत्तरमुत्पद्यमानोऽन्ततः कालवृत्तिरप्यङ्गीकार्य्यः, आश्रयनाशप्रयुक्तगुणनाशादेः स्वप्रतियोगिसमवायिदेशवृत्तित्वाभ्युपगमासम्भवेन ध्वंसस्य कालवृत्तितायामविसंवादात्। माध्यमिकयोगाचारादिमतेऽपि मुक्तेः स्वरूपतो भेदस्य सत्त्वे असत्त्वे वा तदानीमत्यन्तदुःखनिवृत्तिरावश्यकी एव, वैशेषिकादीनां तत्र तु न विप्रतिपत्तिसम्भावनापि। तदेवमावश्यकदुःखात्यन्तनिवृत्तिपक्षमधिक्षिप्य को वा प्रेक्षावान् अन्यादृशीं मुक्तिं स्वीकुर्य्यात्। दुःखात्यन्तनिवृत्तिं फलत्वेन स्वीकृत्य तदुपायतया विशुद्धविज्ञानादेः कथञ्चनाङ्गीकारश्चेदीमिति ब्रूमः। परन्तु मरणादीनां मुक्तित्वपक्षे तदपि न सङ्गच्छते। अपि च देहोच्छेदस्य मोक्षतापक्षस्तु तस्य पुरुषार्थत्वाभावादेव नोपपद्यते, तथाच चत्वारः पुरुषार्थाः धर्म्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्चेति। चार्व्वाकाणां पुरुषार्थतया प्रतिपादितयोरर्थकामयोः शास्त्रेष्वपि तथैव निरूपणस्य दृष्टचरत्वात्। न हि नरसिंहन्यायेन शास्त्रमेकतः प्रमाणमन्यतश्चाप्रमाणमिति युक्तं व्यपदेष्टुम्। एवमुपपन्ने मुक्तित्वस्य पुरुषार्थताव्याप्यत्वे पुरुषार्थताविरहिणि देहोच्छेदादौ मुक्तित्ववचनमविवेकविजृम्भितमेव सम्पद्येत। न हि कोऽपि सचेतनः सकलप्रियशिरोहीरभूतस्य स्वात्मनः समुच्छेदाय प्रयतते। किञ्च अर्थकामयोरेव

पुरुषार्थत्वमङ्गीकुर्वतः स्वयमेव मोक्षे पुरुषार्थत्वमपलपतः सुतरामेव नोपपन्नं तत्। (१) अपि च देहोच्छेदस्य मोक्षतापक्षे अन्ततो मुक्तेः कालवृत्तित्वसम्भवेऽपि 'चैत्रो मुक्त' इत्यादिना मुक्तेः शरीरवृत्तिचैत्रत्वादिजातिसामानाधिकरण्यमसङ्गतं स्यात्। मणिकारैरपि समासेन तन्मतप्रतिक्षेपे स एव पन्था अनुगृहीतः।

विशुद्धविज्ञानसन्तानोदयमयी मुक्तिरिति मतेऽपि प्राक्तनाविशुद्धसन्तानापेक्षया मुक्तिकालीनविशुद्धविज्ञानसन्तानस्य पृथक्त्वेन य एवादौ बद्धः स एव मुक्त इत्यादिव्यवहारो नोपपद्यते। बन्धमन्तरेणापि मुक्तत्वव्यपदेशे तु परमेश्वरस्यापि नित्यविशुद्धविज्ञानवतो मुक्तिव्यवहारप्रसङ्गः। अतो बन्धमोक्षयोः सामानाधिकरण्यरक्षार्थमन्यादृशमेव मुक्तिस्वरूपं निर्व्वाच्यम्। तदेवं बौद्धप्रस्थानसमाश्रिता मुक्तिरपि न विचारसहतां धत्ते। अपि च मोक्षस्य मुख्यप्रयोजनतायाः प्रायेण सर्व्वतन्त्रसिद्धान्ततया सुखदुःखाभावेतरत्वेन तत्र मुख्यप्रयोजनताया अभावस्य सिद्धेरपि नोपगन्तुं शक्यते मोक्षता। ईश्वरानुमाने मणिकारैरपि समाहितं तथैव (२)। माधवाचार्य्याः सर्व्वदर्शनसंग्रहेऽपि तमेवार्थमन्ववदन् (३)।

---

(१) नापि दुःखहेतुत्वेनात्मनो हानमेव मुक्तिः। सुखदुःखाभावेतरत्वेनापुरुषार्थत्वात् ज्ञानरूपात्महानस्यायत्नसिद्धेः अतिरिक्तहानस्याशक्यत्वाद्दिति। (ईश्वरानुमानम्)

(२) नाप्यनुपप्लवा चित्तसन्ततिरपवर्गः, आवश्यकत्वेन अनुपप्लवस्य दुःखाभावस्य पुरुषार्थत्वेन चित्तसन्ततेरपुरुषार्थत्वात् शरीरादिकारणं विना चित्तसन्ततेरनुत्पादाच्च। यदि चित्तमात्रं तत्सामग्री शरीरादिवैयर्थ्यापत्तेः। (ईश्वरानुमानम्)

(३) धर्म्मिनिवृत्तौ निर्मलज्ञानोदयो महोदय इति विज्ञानवादिवादे सामग्र्यभावः सामानाधिकरण्यानुपपत्तिश्च। भावनाचतुष्टयं हि तस्य कारणमभीष्टं तच्च क्षणभङ्गपक्षे स्थिरैकाधारासम्भवात् लङ्घनाभ्यासादिवदनासादितप्रकर्षं न स्फुटमभिज्ञानमभि-

तदत्रापि मते निर्दोषतासम्पादनाय दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव मुक्तिरभ्युपेया, नत्वन्यादृशी काचित्।

आर्हतानां आवरणमुक्त्यपरपर्य्यायभूतायाः निरावरणताया मुक्तित्व-मतेऽपि प्रष्टव्यं, किमिदमावरणं नाम? यदि सुकृतदुष्कृतरूपमेवावरण-मुच्यते, तदा कर्म्मविप्रमोक्ष एव मोक्ष इति मतमायाति, तच्चोपरक्षितं तत्त्वार्थसूत्रादौ। तदेवं तन्मतस्यैव उपग्रहे तत्रापि आवश्यकतया दुःखनिवृत्तिं मुक्तिमनभ्युपेत्य दुरितनाशादिलक्षणत्वस्यैव सर्व्वकर्म्मविप्र-मोक्षलक्षणत्वस्य मुक्तौ स्वीकारे कः दृशो निर्दोषः पन्थाः। कर्म्मविप्र-मोक्षादेः प्रागुक्तरीत्या पुरुषार्थत्वविरहेण मुक्तित्वमुपदेष्टुमशक्यमेवेति।

आत्मनः सततोर्द्धगतिरेव मुक्तिरित्यपि दुरुपपादम्, गतिक्रियाया मूर्त्तत्वव्याप्यतया अमूर्त्ते आत्मनि गत्यसम्भवात्, न च तन्मते आत्मनो देह-समानपरिमाणत्वेन मूर्त्तत्वमेव नामूर्त्तत्वं कुत्रापि देहे अमूर्त्तत्वाभावादिति वाच्यं, आत्मनो मूर्त्तत्वे आत्मवृत्तिधर्म्माणां प्रत्यक्षानुरोधेन महत्त्वस्याव-श्यकतया परमाणुपरिमाणत्वस्य अङ्गीकर्त्तुमशक्यत्वेन मध्यमपरिमाणत्व-मेवाभ्युपेयम्, तथा च सति मध्यमपरिमाणस्य विनाशप्रतियोगिता-व्याप्यतया मध्यमपरिमाणशालिन आत्मनो नाशस्यापलपितुमशक्यत्वेन कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गदोषाणां कथञ्चिदपि परिहर्त्तुमयोग्यत्वात्। किञ्च 'पतनान्ताः समुच्छ्रया' इति नियमेन चन्द्रसूर्य्यादीनां गत्यनन्तरं प्रत्यावृत्तेरिव आत्मनोऽपि ऊर्द्धगत्यनन्तरं प्रत्यावृत्तेः सम्भवेन मुक्त्यनन्तरं पुनः संसारदशाया आपत्तेः। यदि च वह्नेरिव ऊर्द्ध्वज्वलनं आत्मन ऊर्द्धगतिरेव स्वभावः, स च कर्म्मभिः प्रतिरुद्धः, तदपगमे पुनरधोगति-

---

क्रमयितुं प्रभवति। सोपप्लवस्य ज्ञानसन्तानस्य बद्धत्वे निरुपप्लवस्य च मुक्तत्वे यो बद्धः स एव मुक्त इति सामानाधिकरण्यं न सङ्गच्छते। इति (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)।

सम्भवेति तत्सम्प्रदायोऽपीच्छति, तदपि न प्रमाणसिद्धमस्तीत्याद्यनुसन्धेयम। तदेकं निरस्तो जैनपक्षः।

काणादमतसिद्धाया अत्यन्तदुःखनिवृत्तिमात्रस्वरूपाया मुक्तेरपि मोहावस्थासाम्येन ज्ञानसुखादिशून्यत्वेन मूर्च्छाद्यवस्थायामिव तत्र न कस्यापि प्रवृत्तिर्युक्तिमती (१)। अत एवोक्तमभियुक्तैः—'नहि मूर्च्छाद्यवस्थार्थं प्रवृत्तो दृश्यते सुधीः।" इति। दुःखपरिहारार्थाया अपि प्रेक्षावत्प्रवृत्तेः विवलितरक्तनिष्काशनप्रवृत्तिवत् प्रेक्षावत्प्रवृत्तित्वेन हेतुना सुखार्थताया अनुमानेन न कापि दुःखात्यन्तपरिहारमात्रफलिका प्रवृत्तिः सुसिद्धा भवतीति केवलदुःखात्यन्तनिवृत्तेः पुरुषार्थताविरहेणैव मुक्तित्वमनुपपन्नमिति। अत एवोक्तं भगवता भासर्वज्ञेन न्यायसारे—'सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। तं वै मोक्षं विजानीयाद् दुष्प्रापमकृतात्मभिः।" तथा 'तत्र सिद्धमेतत् नित्यसंवेद्यमानसुखेन विशिष्टा आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य मोक्ष इति।" इति च। न च तत्र सुखादिशब्दानां उपचारेण दुःखाभावपरताया उपगमे नागमप्रामाण्येन मुक्तिदशायां सुखभोगसिद्धिरिति वाच्यं मुख्यार्थे बाधकाभावेन उपचारकल्पनाया अन्याय्यत्वात् (२)। न च मुक्तिदशायामदृष्टराहित्येन सुखस्य तत्संवेदनस्य वा सुतरामसम्भवात् नेदं युक्तिसहमिति

---

(१) 'मोहावस्थात्वात् मूर्च्छाद्यवस्थावदत्र विवेकिनां प्रवृत्तिर्न युक्तेत्याहुरन्ये।' (न्यायसारे आगमपरिच्छेदे)।

(२) तथा—'मुख्येऽर्थे बाधकाभावान्नोपचारकल्पना। सुखसंवेदनयोर्नित्यत्वात् मुक्तसंसारावस्थयोरविशेषप्रसङ्ग इति चेन्न चक्षुर्घटयोः कुड्यादेरिव सुखतत्संवेदनयोः विषयविषयिभावसम्बन्धप्रत्यनीकस्याधर्मदुःखादेः संसारावस्थायां सद्भावात्। तन्नाशे च मुक्तावस्थायां भवति सुखसंवेदनयोः सम्बन्धः, कुड्यादिनाशे चक्षुर्घटसम्बन्धवदित्यतो नाविशेषः। सम्बन्धस्य कृतकत्वेन कदाचिद्विनाशप्रसङ्ग इति चेन्न प्रध्वंसानैकान्ति-

वाच्यं सुखसंवेदनयोस्तयोर्नित्यत्वाभ्युपगमात्, न चैवं मुक्तसंसारिणोः साम्यप्रसङ्गः। सतोरपि चक्षुर्घटयोः कुड्यादिव्यवधानेन सन्निकर्षाभावात् प्रत्यक्षाप्रसङ्गवत् सतोरपि संसारदशायां नित्यसुखसंवेदनयोः विषयविषयिभावसम्बन्धविरोधिनामधर्म्मदुःखादीनां सद्भावेन सम्बन्धाभावेनैव तदानीं मुक्तादैलक्षण्यवर्जनात्। अथैवं सम्बन्धस्य जन्यतया कदाचिद्विनाशेन मुक्तिरपि निरस्ता स्यादिति चेन्न जन्यत्वस्य प्रध्वंसाभावे अनैकान्तिकतया जन्यत्वेन हेतुना विनाशप्रतियोगित्वसाधनस्यासम्भवात्। कथञ्चित् जन्यभावत्वस्य अनैकान्तिकत्वशून्यत्वेऽपि अप्रयोजकत्वात् न तथा। तदेवं सिद्धं नित्यसुखसंवेदनसहिताया अत्यन्तदुःखनिवृत्तेर्मुक्तित्वं नैयायिकैकदेशिनां प्रस्थाने (३)।

अपरे नैयायिकास्तु बाधनालक्षणं दुःखम्' इति प्रक्रम्य 'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः' इति न्यायसूत्रपरीक्षणात् दुःखात्यन्तनिवृत्तिमात्रं मोक्षं व्यवस्थापयन्ति। न तु तत्र नित्यसुखानुभूतिमपि स्वीकुर्व्वते, भगवता वात्स्यायनमुनिनापि मोक्षदशायां नित्यसुखानुभूतिर्जीवस्य प्रतिक्षिप्ता दृश्यते (१)। न च 'सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। तं वै मोक्षं विजानीयाद् दुष्प्रापमकृतात्मभिः।" इत्यागम-

---

कत्वात् ... ... तस्मात् कृतकत्वेऽपि नित्यसुखसंवेदनसंबन्धस्य विनाशकारणाभावात् नित्यत्वं स्थितम्। (न्यायसारे आगमपरिच्छेदः)।

(३) उक्तं हि—'प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणवादिनो नैयायिकैकदेशिनः अक्षपादवदेव प्रमाणादिस्वरूपस्थितिः। मोक्षस्तु न दुःखनिवृत्तिमात्रम् अपितु नित्यसुखस्याविर्भावोऽपि। तस्य जन्यत्वेऽपि निखिलदुःखप्रध्वंसरूपत्वादविनाशित्वञ्च उपपद्यते। इति। (सर्व्वमतसंग्रहे)। तथा—'नित्यानन्दानुभूतिः स्यान्मोक्षे तु विषयादृते वरं वृन्दावने रम्ये शृगालत्वं व्रजाम्यहम्। वैशेषिकोक्तमोक्षात्तु सुखलेशविवर्ज्जितात्। इति (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे)।

प्रमाणमेव तदानीमनिर्व्वाच्यसुखानुभूतिं प्रमाणयतीति वाच्यं 'अशरीरं वावसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः' इत्यादि—विरुद्धार्थकश्रुतिसद्भावेन तत्रत्य-सुखपदस्य दुःखाभावपरताकल्पनस्य न्याय्यत्वात्; नहि वाधकसद्भावे क्वचिदप्युपचारकल्पना दोषमावहति। मुक्तिदशायां नित्यसुखाभिव्यक्ति-पक्षदूषणानां स्वयमेव गदाधरेण मुक्तिवादे विवरणादिह प्रपञ्चाते, ततोऽपि सुविस्तरतरं बुभुत्सूनां 'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः' इति सूत्रस्य वात्स्यायनभाष्यादिकम् आलोचनीयम्। नित्यं सुखञ्च सुतरा-मप्रामाणिकमेवेति मणिकाराः स्पष्टमेव (२) सङ्गिरन्ते। सर्व्वदर्शन-सिद्धान्तपरमाचार्य्येण श्रीहर्षेणापि नैषधीयचरिते सप्तदशसर्गे चार्व्वाक-मुखेन न्यायमतसिद्धमुक्तेः शिलात्वसाम्यमुपन्यस्यता (३) तदेव मतमनु-मतं प्रतिभाति। न च मुक्तेः पाषाणावस्थातुल्यत्वे अपुरुषार्थत्वापत्ति-रिति वाच्यं तस्या दुःखाभावत्वेनैव पुरुषार्थत्वात् दुःखं मे मा भूदिति कामनाया निरुपधित्वेन दुःखाभावतया अत्यन्तदुःखनिवृत्तेरपि विषयत्वात् निरुपधीच्छाविषयत्वापरपर्य्यायमुख्यप्रयोजनत्वस्य तत्र सुस्थितत्वात्। न चैवं मोक्षावस्थापि पुरुषार्थः स्यादिति वाच्यं मोक्षा-नन्तरं मोक्षकालीनेन्द्रियादिनिरोधजनितकष्टादीनामवश्यमनुभाव्यता-निश्चयेन विशेषदर्शिनां तत्र द्वेषस्यैवावश्यकत्वात् तादृशनिश्चयविरहवतां अविशेषदर्शिनां मोक्षावस्थायां नाभिलाष इति को वा शपथं विधातु-

---

(१) नित्यं सुखमात्मनो महत्त्ववन्मोक्षे व्यज्यते, तेनाभिव्यक्तेनात्यन्तं विमुक्तः सुखी भवतीति केचिन्मन्यन्ते, तेषां प्रमाणाभावादनुपपत्तिः।" इत्यादि। (न्यायसूत्रे वात्स्यायनभाष्यम्)।

(२) 'न च नित्ये सुखे मानमस्ति' (ईश्वरानुमाने)

(३) मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे महामुनिः।
गोतमं तमवेत्यैव यथा वित्थ तथैव सः॥ (नैषध—१७ सर्ग)

मह: स्यात्? अन्ये तु सुषुप्त्यनन्तरं प्रतिबुद्धस्य 'सुखमहमस्वाप्समिति सुखप्रतिसन्धानसम्पत्तये सुखानुभवस्येव मूर्च्छाद्यनन्तरमपि लब्धसंज्ञस्य 'दुःखमहमास'मित्यनुसन्धाननिर्व्वाहाय तदानीमपि दुःखानुभवः स्वीकार्य्य एवेति; एवञ्च मूर्च्छाद्यवस्था न सुखदुःखादिविरहवत्त्वेन परिच्छेद्या, परं दुःखशबलतया एव; अत्यन्तदुःखनिवृत्तिस्तु न दुःखलेशेनापि शबलेति सुतरामियमुपादेयेति वदन्ति। तदयुक्तं सुषुप्तौ ज्ञानसामान्यकारणीभूतत्वङ्मनोयोगस्यासत्त्वेन तदा ज्ञानाभावपक्षस्य (४) नैयायिकैः स्वीकारात् सुखानुभवस्य असम्भवात्। तत्रत्यप्रतिसन्धानोपपत्तिस्तु कथञ्चिदनुमानादिसाहाय्यकेनापि शक्या निर्वोढुम्। प्रकृतेऽपि मूर्च्छानन्तरकालीनदुःखराशिविज्ञानतः कथञ्चन दुःखसहचरितमवस्थानं मूर्च्छावस्थायामनुमेयम्। विस्तरस्तु स्वयमूहनीयो निपुणदृष्टिभिः।

आनन्दानुभूतिरहितस्य दुःखात्यन्तविमोक्षस्य मुक्तित्वमिति न्यायसूत्रभाष्यादिपर्य्यालोचनेनैव व्यवतिष्ठते, सूत्रकाराणान्तु तत्रैव स्वरस इति न कथमपि समुन्नेतुं शक्यते, आनन्दानुभूतेः तदानीं सत्त्वे वा असत्त्वे वा उभयथैव दुःखात्यन्तनिवृत्तिपक्षाविक्षोभात् परं भाष्यादिनिर्म्मातार एव नानाविधयुक्तिसमवलम्बनेन मोक्षदशायां तादृशानुभूतिमसम्भवां मन्वानास्तथा तथा प्रतिपादितवन्तः। परन्तु दृश्यते माधवाचार्य्यस्य 'संक्षेपशङ्करजय' ग्रन्थस्यान्तिमे भागे यथा भगवान् शङ्कराचार्य्यः केनापि नैयायिकेन सगर्व्वं पृष्टः कणादमुक्तेः कीदृशो विशेषो गौतममुक्ताविति, स चापि 'कणादमते आत्मविशेषगुणात्यन्तसमुच्छेदेन आत्मनः पाषाणवदवस्थानं मुक्तिः, गौतममते च तदानीं

(४) सुषुप्तिकाले त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति वर्त्तमानेन मनसा ज्ञानाजननमिति।

(भाषा—सिद्धान्तमुक्तावली)

अस्ति आनन्दसंविदपि' इत्येव॰ विशेषमुद्राजहारेति लभ्यते। तेन च तदानीं गौतमसूत्रस्य आनन्दानुभूतावपि मोक्षदशायां स्वरस इति विज्ञातुं शक्यते, अन्यथा अप्रसिद्धमतनिराकरणाय भाष्यकारादीनां तथा प्रयत्नो नैव समङ्गच्छेत। प्रतिपादितमिदमित्थमेव तत्रभवद्भिः श्रीमत्फणिभूषणतर्कवागीशपादैः न्यायदर्शनभाष्यटिप्पन्याम्।

ननु 'बाधनालक्षणं दुःख'मिति सूत्रे भाष्यकारेण वात्स्यायनेन 'बाधना पीड़ा ताप इति यावत्। तया अनुविद्धं अनुषक्तं अविनिर्भागेण वर्त्तमानं दुःखयोगाद् दुःखमिति।' भाष्यपङ्क्तिमुक्तवता अनन्तरञ्च 'तदत्यन्तविमोक्षो ऽपवर्गः' इति सूत्रेऽपि 'तेन दुःखेन जन्मना अत्यन्तं विमुक्तिरपवर्ग' इति व्यवस्थापयता अन्यादृशमेव मोक्षस्वरूपमुपवर्णित-मिति चेन्न सर्व्वस्यास्य सुखादिलक्षणस्य जगतो दुःखानुविद्धतया हेयत-बुद्धिसम्पादनस्यैव तत्प्रतिपादनफलत्वं, वस्तुतो मोक्षस्वरूपन्तु दुःखा-त्यन्तनिवृत्तिरेव, अत एव भाष्ये 'सोऽयं सर्व्वं दुःखेनानुविद्धमिति पश्यन् दुःखं जिहासुर्जन्मनि दुःखदर्शी निर्व्विद्यते निर्व्विण्णो विरज्यते विरक्तो विमुच्यत' इति। अत्र विश्वनाथस्तु दुःखसूत्रवृत्तौ 'बाधना पीड़ा तदेव लक्षणं स्वरूपं' यस्य तत्, तथा च अनुभवसिद्धदुःखत्वजातिरेव लक्षणम्। शरीरेन्द्रियार्थेषु दुःखसाधनत्वात् सुखे च दुःखानुषङ्गात् दुःखव्यवहारो गौण इति, अत एव अग्रिमसूत्रे तत्पदेन मुख्यदुःख-परामर्शः।' इति। अनन्तरसूत्रवृत्तौ च—'तस्य दुःखस्य अत्यन्तविमोक्षः स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनदुःखध्वंसः' तस्य च जन्मापायादेव सम्भव इत्याशयेन 'दुःखेन जन्मना अत्यन्तं विमुक्तिः अपवर्गः' इति भाष्यम्। दुःखेन दुःखानुषङ्गिणेत्यर्थः।" इति व्याचक्षाणः दुःखा-त्यन्तनिवृत्तेरेव स्पष्टं मोक्षस्वरूपतां प्रत्यपीपदत्, भाष्यस्यापि तत्रैव तात्पर्य्यमित्यपि तत एव स्पष्टमायाति। तत् दुःखात्यन्तविप्रमोक्षो ऽपवर्ग इति निरपवादो नैयायिकराद्धान्तः।

अथेदानीं पूर्व्वमीमांसकमतमालोच्यते,—तच्च मूलत एकमपि शिष्यबुद्धिभेदेन विभिन्नां सरणिमवलम्बमानं नानाप्रकारतां धत्ते।—तत्र प्रभाकराणां अभावस्य केवलाधिकरणस्वरूपत्वादिकं मतान्तरादतिरिच्यते, भट्टमते तु अभावस्यातिरिक्तपदार्थत्वमङ्गीक्रियते (१)। एवमपरेऽपि विशेषा अनुसन्धेयाः।

मीमांसकमते वेदस्य स्वतःप्रामाण्यं मन्त्रार्थवादादीनाञ्च विधिशेषत्वेन प्रामाण्यं कथञ्चित्। स्वर्गादिलोकाः नित्याः, इन्द्रादिदेवता चतुर्थ्यन्तपदमात्रात्मिका, नास्ति तन्मते ईश्वरः कश्चित् सर्व्वज्ञः, धर्म्मः अग्निहोत्रदर्शपौर्णमासादिलक्षणः, अधर्म्मश्च, ब्रह्महत्यादिनिषिद्धक्रियालक्षणः (२)। प्रभाकराणां वेदविहितं कर्म्मैव मोक्षदं कर्म्म, नापरं,

---

(१) अर्थापत्त्या सह प्रत्यक्षादिचतुष्टयप्रामाण्यवादिनः प्रभाकरस्य अभावेन सह प्रत्यक्षादिपञ्चकप्रामाण्यवादिनो भट्टकुमारस्य च जैमिनीयभाष्यव्याख्यातृत्वे तुल्येऽपि प्रमातृप्रमेययोः प्रमाणवद्विसंवादः, कथं, यस्याभावो न प्रमाणं तस्य गुरोर्नाभावो नाम कश्चिद् विषयः, किन्तर्हि भूतले घटो नास्तीति केवलभूतलमात्रं प्रकाशते। तमश्च रूपदर्शनाभावमात्रं, न द्रव्यान्तरम्। यस्य पुनरभावः प्रमाणं तस्य कुमारस्य अभावलक्षणोऽपि विषयोऽस्ति।" (सर्व्वमतसंग्रहे प्रभाकरादिमीमांसकमतनिरूपणम्)। अन्यत्र च—'न विशेषो न चाभावो भूतलाद्यतिरेकतः।" इति (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे—प्रभाकरपक्षे)।

(२) वेदस्य नित्यत्वे स्वतः प्रामाण्ये च सत्यपि मन्त्रार्थवादभागस्य उपनिषद्भागस्य इतिहासपुराणानाञ्चाप्रामाण्यम्, विधिशेषत्वेन वा कथञ्चित् प्रामाण्यं। स्वर्भूपाताललोकानां नित्यत्वं, निरीश्वरत्वं, चेतनाचेतनात्मकस्य विश्वस्य अनेकत्वं सत्त्वं, इन्द्राग्न्यादिदेवतानां विग्रहपञ्चकाभावेन चतुर्थ्यन्तपदमात्रत्वं, धर्म्मस्याग्निहोत्रदर्शपूर्णमासपशुबन्धसोमयागाद्यात्मत्वं, मोक्षस्य आत्मनः स्वरूपावस्थानात्मकत्वं च गुरुकुमारयोरविशिष्टम्। (सर्व्वमतसंग्रहे प्रभाकरादिमतनिरूपणे)।

पुनः शरीरसमुत्पादश्च कर्म्मक्षयादेव नोपजायत इति प्रतियन्ति (१)। तन्न अनुत्पादप्रतियोगिनां प्रागभावस्य अलीकत्वात्। निपुणास्तु मोक्षं निरानन्दमेव मन्यन्ते, तदानीं मुक्तस्य मनःसम्बन्धस्याप्यभावेन सुतरामानन्दानुभवादीनामसम्भवेन नित्यानन्दानुभवादिस्वीकारस्य उन्मत्तप्रलपितत्वापत्तेः। तदस्मिन् मते सुषुप्तिदशायामिव ज्ञानादीना-मेकान्ततो विरहेण सुषुप्तिदशातुल्या मुक्तिरिति शक्यमेव व्यपदेष्टुम्।

शास्त्रदीपिकाकाराः क्वचित् सुखदुःखयोरनुपभोगमेव मोक्षं प्रतिपादयन्ति। अशरीरस्य सुखदुःखोपभोगासम्भवात् (२)। सुख-दुःखादिशून्यत्वेन तदानीमात्मनः स्वरूपावस्थानमिति प्रतिपादितप्रायम्। तच्च स्वरूपावस्थानं ज्ञानशक्तिसत्ताद्रव्यत्वादिकं निजरूपमात्रमुपादाय

---

(१) "सुखोपभोगरूपश्च यदि मोक्षः प्रकल्प्यते। स्वर्ग एव भवेदेष पर्य्यायेण क्षयी च सः। नहि कारणवत् किञ्चिदक्षयित्वेन गम्यते। तस्मात् कर्म्मक्षयादेव हेत्वभावेन मुच्यते।" (श्लोकवार्त्तिके—१०५ श्लोकः)। "तत्र ज्ञातात्मतत्त्वानां भोगात् पूर्व्वक्रियाक्षये। उत्तरप्रचयासत्त्वाद्देहो नोत्पद्यते पुनः।" "कर्म्मजन्योप-भोगार्थं शरीरं न प्रवर्त्तते। तदभावे न कश्चिद्धि हेतुस्तत्रावतिष्ठते। मोक्षार्थी न प्रवर्त्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः। नित्यनैमित्तिके कुर्य्यात् प्रत्यवायजिहासया।" (श्लोकवार्त्तिके—१०८—११० श्लोकः)। अन्यच्च "शरीरसम्बन्धो बन्धः, तदभावो मोक्षः, तेन निष्पन्नानां देहानां यः प्रध्वंसाभावः, यश्चानुत्पन्नानां प्रागभावः, स मोक्षः। कर्म्मनिमित्तश्च बन्धः कर्म्मक्षयादेव न भवतीति।" (श्लोकवार्त्तिकन्यायरत्नाकर-व्याख्या १०६ श्लोके)।

(२) "सुखदुःखोपभोगो हि संसार इति शब्द्यते। तयोरनुपभोगन्तु मोक्षं मोक्षविदो विदुः। श्रुतिरप्येतमेवाह भेदं संसारमोक्षयोः।" न ह वै सशरीरस्य प्रियाप्रियविहीनता। अशरीरं वावसन्तं स्पृशतो न प्रियाप्रिये।" (शास्त्र—१।१।५)

स्वसमानाधिकरणानुभवप्रागभावासहवृत्तित्वमेव। तेन अन्ततो मोक्ष-जनकतत्त्वसाक्षात्काररूपानुभवप्रागभावस्यापि संसारदशायां वर्त्तमान-त्वेन नातिप्रसङ्ग इति। तदिदं न विचारसहं, सुखदुःखाभावेतरत्वेन तादृशध्वंसस्य स्वतःपुरुषार्थत्वविरहात्। अत्यन्तदुःखनिवृत्तिपक्षापे-क्षया संस्कारजनकत्वादिगुरुतरपदार्थघटितत्वेन गौरवाच्च। दुःखमय-संसारबीजमिथ्याज्ञानध्वंसो मुक्तिरिति वदन्तोऽपि तथैव निराकार्य्याः। अपरे च संस्काराजनकभोगविषयदुःखध्वंस इति मुक्तिस्वरूपमुदीरयन्तः स्पष्टमेव गौरवादिदोषकचीकारेण प्रतिक्षेपणीयाः। निरुक्तमताना-मीश्वरानुमानग्रन्थीयमुक्तिप्रकरणेऽपि समुल्लेखो दृश्यते, तदपाकरणञ्च। भाट्टचिन्तामणिग्रन्थे आत्यन्तिकदुःखप्रागभावो मोक्ष इति प्राभाकराणां मतमुपलभ्यते, प्रकृते गदाधरीयमुक्तिवादप्रकरणेऽपि प्राभाकराणां तथैव मतमुपगृहीतं ग्रन्थकारेण, मणिकारैरपि ईश्वरानुमाने समुदाहृतं तथैव, तत् किमित्यधस्तादुपनिबद्धं प्रभाकरमते आत्मनः स्वरूपावस्थानस्य मोक्षत्वं सुसङ्गच्छत इति चेत्, अत्राहुः—आत्मनः पाषाणवत् स्वरूपेणावस्थिति-रपवर्ग इति यदुक्तं, तत् फलाभिसन्धानेन, मोक्षस्वरूपन्तु दुःखात्यन्तप्राग-भाव एव, तथा सत्येव मुक्तेः पुरुषार्थतायाः सम्भवात्, एवञ्च तादृश-दुःखप्रागभावदशायामात्मनः स्वरूपावस्थितेरावश्यकत्वेन आत्मनः स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिरभिहिता। यच्च सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहादौ भट्टमत-विवरणे नित्यानन्दानुभूतेर्मुक्तित्वमुक्तं तदपि प्रथमकक्षायामिति प्रति-पत्तव्यम्, भाट्टचिन्तामण्यादौ सर्व्वत्रैव नित्यसुखाभिव्यक्तिपक्षस्य प्रतिक्षेपेण प्रकारान्तरस्य व्यवस्थापनात्। तदत्रापि दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव मुक्ति-रभिप्रेता। तदुक्तं भाट्टचिन्तामणौ—'अत उक्तरीत्यैव विरोधपरिहार इत्यात्यन्तिकदुःखाभाव एव मोक्ष' इति। परे तु यागादिजन्यं स्वर्गमेव परमपुरुषार्थं मीमांसकमते प्रतिपादयन्ति, अत एव अद्वैतामोदे 'यज्ञादि-कर्म्म कृत्वा स्वर्गादिफलसम्पादनमेव मुख्यः पुरुषार्थ इत्येवं लोकानां

प्रत्ययो दृढ़ः सञ्जज्ञे, एतं लोकप्रत्ययं निराकुर्व्वन् मोक्षमार्गे च लोकानां प्रवृत्तिं जनयन् भगवान् वादरायणो ब्रह्मसूत्राणि प्रणिनाय' इति। सर्व्वदर्शनसंग्रहेऽपि मतान्तरवत् मीमांसामते स्वर्गातिरिक्तं परमप्रयोजनं नोपलभ्यते। अत एव न्यायवार्त्तिके "त्रय्यां तावत् किं तत्त्वज्ञानं, कश्च निःश्रेयसाधिगम इति, तत्त्वज्ञानं तावत् अग्निहोत्रादिसाधनानां स्वागतादिपरिज्ञानं अनुपहतादिपरिज्ञानञ्च निःश्रेयसाधिगमोऽपि स्वर्गप्राप्तिः, तथाह्यत्र स्वर्गप्राप्तिः फलं श्रूयते," इति सन्दर्भोऽपि तदनुकूल एव मीमांसाया वेदार्थविचारप्रधानत्वात् तत्फलातिरिक्तफलत्वस्य अन्याय्यत्वात् इति। तन्न विचारसहं स्वर्गस्य क्षयित्वेन 'न स पुनरावर्त्तते' इत्यादिश्रुतिविरोधात् तथा स्वीकर्त्तुमशक्यत्वात्।

अथेदानीं सांख्यसिद्धान्तः समीक्ष्यते, सांख्यदर्शनस्य सम्यक्ख्यातिप्रधानत्वात् सांख्यमिति संज्ञा। तस्य च समीक्ष्योक्तमित्याद्यपि नामधेयमुपलभ्यते। तच्च द्विविधं सेश्वरं निरीश्वरञ्च। सेश्वरं मुनिना पतञ्जलिना अनन्तावतारेण निबद्धं परमेश्वरषड्विंशं प्रकृत्यादिपञ्चविंशतितत्त्वमयं, निरीश्वरञ्च केवलमीश्वरमपहाय प्रकृत्यादिपञ्चविंशतितत्त्वमालावेदकं (१)। तत्र आत्मपदवाच्याः पुरुषा बहवस्ते च निर्गुणा निष्क्रियाश्च, सर्व्व एव गुणाः प्रकृतिगताः क्रियाश्च। प्रकृतेरचेतनत्वेऽपि चैतन्यमयपुरुषसन्निधानेन अयस्कान्तसान्निध्येन लोहस्येव

---

(१) "सांख्यशास्त्रं द्विधाभूतं सेश्वरञ्च निरीश्वरम्। चक्रे निरीश्वरं सांख्यं कापिलोऽन्यत् पतञ्जलिः। कपिलो वासुदेवः स्यादनन्तः स्यात् पतञ्जलिः।" (सर्व्वसिद्धान्त—सांख्यपक्षे) पुरुषप्रकृतिमहदहङ्कारमनःश्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणवाक्पाणिपादपायूपस्थशब्दस्पर्शरूपरसगन्धाकाशवायुवह्निसलिलभूमय इति निरीश्वरस्य पञ्चविंशतितत्त्वानि, सेश्वरस्य परः पुरुषोऽतिरिच्यते इति षड्विंशतिः। (सर्व्वमत—सांख्यमतनिरूपणम्)।

स्वसमानाधिकरणानुभवप्रागभावासहवृत्तित्वमेव। तेन अन्ततो मोक्ष-जनकतत्त्वसाक्षात्काररूपानुभवप्रागभावस्यापि संसारदशायां वर्त्तमान-त्वेन नातिप्रसङ्ग इति। तदिदं न विचारसहं, सुखदुःखाभावेतरत्वेन तादृशध्वंसस्य स्वतःपुरुषार्थत्वविरहात्। अत्यन्तदुःखनिवृत्तिपक्षाद्य-पेक्षया संस्कारजनकत्वादिगुरुतरपदार्थघटितत्वेन गौरवाच्च। दुःखमय-संसारबीजमिथ्याज्ञानध्वंसो मुक्तिरिति वदन्तोऽपि तथैव निराकार्य्याः। अपरे च संस्काराजनकभोगविषयदुःखध्वंस इति मुक्तिस्वरूपमुदीरयन्तः स्पष्टमेव गौरवादिदोषकक्षीकारेण प्रतिक्षेपणीयाः। निरुक्तमताना मीश्वरानुमानग्रन्थीयमुक्तिप्रकरणेऽपि समुल्लेखो दृश्यते, तदपाकरणञ्च। भाट्टचिन्तामणिग्रन्थे आत्यन्तिकदुःखप्रागभावो मोक्ष इति प्राभाकराणां मतमुपलभ्यते, प्रकृते गदाधरीयमुक्तिवादप्रकरणेऽपि प्राभाकराणां तथैव मतमुपगृहीतं ग्रन्थकारेण, मणिकारैरपि ईश्वरानुमाने समुदाहृतं तथैव, तत् किमित्यधस्तादुपनिबद्धं प्रभाकरमते आत्मनः स्वरूपावस्थानस्य मोक्षत्वं सुसङ्गच्छत इति चेत्, अत्राहुः—आत्मनः पाषाणवत् स्वरूपेणावस्थिति-रपवर्ग इति यदुक्तं, तत् फलाभिसन्धानेन, मोक्षस्वरूपन्तु दुःखात्यन्तप्राग-भाव एव, तथा सत्येव मुक्तेः पुरुषार्थतायाः सम्भवात्, एवञ्च तादृश-दुःखप्रागभावदशायामात्मनः स्वरूपावस्थितेरावश्यकत्वेन आत्मनः स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिरभिहिता। यच्च सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहादौ भट्टमत-विवरणे नित्यानन्दानुभूतेर्मुक्तित्वमुक्तं तदपि प्रथमकक्षायामिति प्रति-पत्तव्यम्, भाट्टचिन्तामण्यादौ सर्व्वत्रैव नित्यसुखाभिव्यक्तिपक्षस्य प्रतिक्षेपेण प्रकारान्तरस्य व्यवस्थापनात्। तदत्रापि दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव मुक्ति-रभिप्रेता। तदुक्तं भाट्टचिन्तामणौ—'अत उक्तरीत्यैव विरोधपरिहार इत्यात्यन्तिकदुःखाभाव एव मोक्ष' इति। परे तु यागादिजन्यं स्वर्गमेव परमपुरुषार्थं मीमांसकमते प्रतिपादयन्ति, अत एव अद्वैतामोदे 'यज्ञादि-कर्म्म कृत्वा स्वर्गादिफलसम्पादनमेव मुख्यः पुरुषार्थ इत्येवं लोकानां

प्रत्ययो दृढ़ः संजज्ञे, एतं लोकप्रत्ययं निराकुर्व्वन् मोक्षमार्गे च लोकानां प्रवृत्तिं जनयन् भगवान् वादरायणो ब्रह्मसूत्राणि प्रणिनाय' इति। सर्व्व-दर्शनसंग्रहेऽपि मतान्तरवत् मीमांसामते स्वर्गातिरिक्तं परमप्रयोजनं नोपलभ्यते। अत एव न्यायवार्त्तिके "तथ्यां तावत् किं तत्त्वज्ञानं, कश्च निःश्रेयसाधिगम इति, तत्त्वज्ञानं तावत् अग्निहोत्रादिसाधनानां स्वागतादिपरिज्ञानं अनुपहतादिपरिज्ञानञ्च निःश्रेयसाधिगमोऽपि स्वर्गप्राप्तिः, तथाह्यत्र स्वर्गप्राप्तिः फलं श्रूयते," इति सन्दर्भोऽपि तदनुकूल एव मीमांसाया वेदार्थविचारप्रधानत्वात् तत्फलातिरिक्तफलत्वस्य अन्याय्यत्वात् इति। तन्न विचारसहं स्वर्गस्य क्षयित्वेन 'न स पुनरावर्त्तते' इत्यादिश्रुतिविरोधात् तथा स्त्रीकर्त्तुमशक्यत्वात्।

अथेदानीं सांख्यसिद्धान्तः समीक्ष्यते, सांख्यदर्शनस्य सम्यक्ख्याति-प्रधानत्वात् सांख्यमिति संज्ञा। तस्य च समीक्ष्योक्तमित्याद्यपि नामधेयमुपलभ्यते। तच्च द्विविधं सेश्वरं निरीश्वरञ्च। सेश्वरं मुनिना पतञ्जलिना अनन्तावतारेण निबद्धं परमेश्वरषड्विंशं प्रकृत्यादि-पञ्चविंशतितत्त्वमयं, निरीश्वरञ्च केवलमीश्वरमपहाय प्रकृत्यादिपञ्च-विंशतितत्त्वमालावेदकं (१)। तत्र आत्मपदवाच्याः पुरुषा बहवस्ते च निर्गुणा निष्क्रियाश्च, सर्व्व एव गुणाः प्रकृतिगताः क्रियाश्च। प्रकृते-रचेतनत्वेऽपि चैतन्यमयपुरुषसन्निधानेन अयस्कान्तसान्निध्येन लोहस्येव

(१) "सांख्यशास्त्रं द्विधाभूतं सेश्वरञ्च निरीश्वरम्। चक्रे निरीश्वरं सांख्यं कपिलोऽन्यत् पतञ्जलिः। कपिलो वासुदेवः स्यादनन्तः स्यात् पतञ्जलिः।" (सर्व्व-सिद्धान्त—सांख्यपक्षे) पुरुषप्रकृतिमहदहङ्कारमनःश्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणवाक्पाणि-पादपायूपस्थशब्दस्पर्शरूपरसगन्धाकाशवायुवह्निसलिलभूमय इति निरीश्वरस्य पञ्चविंशति-तत्त्वानि, सेश्वरस्य परः पुरुषोऽतिरिच्यते इति षड्विंशतिः। (सर्व्वमत—सांख्य-मतनिरूपणम्)।

क्रिया न विरुद्धा (१)। तत्र निरीश्वरसांख्यमते पङ्ग्वन्धन्यायेन उभयोः संयोगात् प्रकृतिपुरुषयोरविवेकप्रसूतः संसारः, तयोश्च विवेकग्रहेण अनादेरपि अविवेकस्य नाशात् आत्मनः कैवल्यम् (२)। तत्र सेश्वरसांख्ये योगस्य मोक्षप्राप्तौ प्राधान्यमभ्युपेयते, निरीश्वरे तु ज्ञानस्यैव। पञ्चविंशतेः षड्विंशतेर्वा तत्त्वानां प्रकृत्यादीनां स्वरूपविज्ञानादेव प्रकृतिपुरुषान्यताज्ञानस्य सुसम्भवात् मुक्तौ तथाभूततत्त्वज्ञानस्य हेतुत्वमप्युपदिश्यते तन्त्रेषु (३)। सत्स्वपि पदार्थान्तरतत्त्वज्ञानेषु प्रकृतिपुरुषान्यताविज्ञानमन्तरेण नालमुपपादयितुमपुनरावृत्तिम्. केवलं प्रकृति-

---

(१) 'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्म्माणि सर्व्वशः। अहङ्कारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते।' (भगवद्गीता)। उक्तञ्च 'उभयथापि पक्षे पुंसः कूटस्थत्वेन सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकायाः प्रकृतेरेव जगदाकारेण परिणामित्वं सृष्टस्य जगतः सुखदुःखमोहात्मकत्वञ्चानुमतम्।' (सर्व्वमतसंग्रहे सांख्यमतनिरूपणम्) "जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्।" (सांख्यसूत्रम् १।४९)। "जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च। पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्य्ययाच्चैव"। (सांख्यकारिका—१८)। "यथा निर्व्यापारस्याप्ययस्कान्तस्य सन्निधानेन लौहस्य व्यापारः, तथा निर्व्यापारस्य पुरुषस्य सन्निधानेन प्रधानव्यापारो युज्यते। (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)।

(२) पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य। पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः।" (सांख्यकारिका—२१)। 'व्यक्ताव्यक्तविवेकेन पुरुषस्यैव वेदनात्। दुःखत्रयनिवृत्तिः स्यादैकान्तात्यन्ततो नृणाम्।" इति (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे सांख्यपक्षः)। 'ज्ञानेनैवापवर्गः स्यादज्ञानादवध्यते नरः।" (सर्व्वसिद्धान्त—सांख्यपक्षः)।

(३) 'पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्। जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः। पञ्चविंशतितत्त्वानि पुरुषः प्रकृतिर्महान्' इत्यादि। (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहः)।

पुरुषान्यताविज्ञानादेव हि सम्पद्यते अपुनर्भवः (१)। सति कैवल्ये प्रवृत्तिस्वभावाया अपि प्रकृतेः चरितार्थतया एव निवृत्तिः (२)।

तत्र सेश्वरनिरीश्वरयोर्द्वयोरेव दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव परमपुरुषार्थो मोक्षः। तदुक्तं सांख्यसूत्रे कपिलेन "त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः।" इति। सेश्वरसांख्यपातञ्जलदर्शनेऽपि 'हेयं दुःखमनागत' मिति सूत्रपर्यालोचनेन दुःखहानस्यैव मोक्षरूपता प्रतिभासते। यच्च क्वचिदन्यादृशं स्वरूपमुपलभ्यते मोक्षस्य सांख्यग्रन्थेषु, तदपि एतत्परतया एव व्याख्येयम् (३)। प्रतिपादितमिदमस्माभिर्मुक्तिदीपिकायां पातञ्जलमतसिद्धमुक्तिविचारादिप्रसङ्गेन संक्षेपात्। तत्र केचित् मुक्तौ योगसहितस्य ज्ञानस्य हेतुतां ब्रुवते, केचित् ज्ञानसहायस्य योगस्य (४) केचिच्च ज्ञानमात्रस्यैव। सर्व्वत्रैव ज्ञानस्य अपेक्षणात् मुक्तिमार्गे ज्ञानमेव प्रधानमिति प्रतिपत्तव्यम्। अत एवोक्तं सर्व्वमतसंग्रहे 'सेश्वरस्य तत्त्वज्ञानसहकृतो योगो मुक्तिहेतुः, इतरस्य योगसहितं तत्त्वज्ञानमिति।' योगेन हि द्विविधानि फलानि समुत्पद्यन्ते विद्यामयानि अविद्यामयानि च

---

(१) 'न चौषधैर्न यागाद्यैः स्वर्गादिफलहेतुभिः। तं गुणविषयैर्मोक्षस्तत्त्वज्ञानादृते परैः।' 'पञ्चविंशतितत्त्वानि व्यक्ताव्यक्तादिकानि यः। वेत्ति तस्यैव विस्पष्टमात्मज्ञानं भविष्यति।' इति (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे सांख्यपक्षः)।

(२) "रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्त्तते नर्त्तकी यथा नृत्यात्। पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्त्तते प्रकृतिः।" (सांख्यकारिका—५९)। 'प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति। या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। इति (सांख्यका—६१)।

(३) 'प्रकृतिवियोगो मोक्षः पुरुषस्यैवान्तरज्ञानात्' इति (षड्दर्शन—४३)।

(४) सेश्वरस्य तत्त्वज्ञानसहितो योगी मुक्तिहेतुः, इतरस्य योगसहितं तत्त्वज्ञानं मुक्तिहेतुरिति। (सर्व्वमतसंग्रहे सांख्यमतनिरूपणम्)

तत्र विद्यामयानि भक्तिज्ञानवैराग्याणि अविद्यामयानि च अणिमाद्य-ष्टैश्वर्य्याणि (२)। तेषु च अविद्यामयानि परमार्थलाभान्तरायभूतानि तथा ऐश्वर्य्यलाभेन कृतकृत्यता विज्ञानादनन्तरं प्रकृष्टपदलाभौत्सुक्य-प्रतिरोधात्, अत एव विद्यामयानि योगफलान्युपादेयानि नेतराणि (३)। अष्टाङ्गयोगानुष्ठानेन परमेश्वरप्रणिधानेन च प्रकृतिपुरुषविवेकसाक्षात्-कृतावनुपप्लवायां समुत्पन्नायामविद्यादयः क्लेशाः समुच्छिन्नाः कर्म्मा-शयाश्च विलीना भवन्ति. तत एव पुरुषः केवलो निर्लेपः सम्यक् निर्व्वाणमुपैति। पदार्थान्तरचिन्तासम्भवा अन्यादृशविवेकमूलापि सामयिकी मुक्तिरस्ति, सा तु सान्ता, प्रकृतिपुरुषविवेकप्रभवैव निरन्ता। अत एवाहुः—'दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः'। इत्यादि सांख्यसूत्रवृत्त्यादौ, 'आवृत्तिस्तत्रापि उत्तरोत्तरयोनियोगाद्धेय' इति सांख्यसूत्रादौ च। तदेवं योगशास्त्रोक्ताष्टाङ्गयोगानुष्ठानात् ईश्वरप्रणिधान-साचिव्याद्वा तस्मात् अविद्यादितिरोभावे सति प्रकृतिपुरुषविवेक-साक्षात्काराद्वात्यन्तदुःखनिवृत्तिरूपो मोक्षः सम्पद्यत इति मथितोऽर्थः। अत एवोक्तं शङ्करेण सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे 'ज्ञानेन मुक्तिं कपिलो योगेनाह पतञ्जलिः। योगो कपिलपक्षोक्तं तत्त्वज्ञानमपेक्षते।" इति। यद्वि गदाधरेण अन्यथैव सांख्यपातञ्जलमतमुपात्तं स्वग्रन्थे, तदपि सारत एतत्कल्पपरमेवावसेयम्। एकदेशिमतनिराकरणार्थं वा तत्।

---

(२) योगफलानि च द्विविधानि विद्याविद्याभेदात्, तत्र विद्यामयानि भक्तिज्ञान-वैराग्याणि अविद्यामयान्यणिमाद्यष्टैश्वर्य्याणि, एवमन्या अपि बाह्या योगसिद्धयः।"

(सर्व्वमत—सांख्यमतनिरूपणे)

(३) 'ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः।' (पातञ्जलदर्शनम्)। शङ्करस्तु—'अणिमाद्यष्टकं तस्य योगसिद्धस्य जायते। तेन मुक्तिविरोधी न शिवस्येव यथा तथा।" इति प्रतिपादितवान् (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे पातञ्जलपक्षे)।

अथेदानीं ब्रह्मवादिमतमवतार्य्यते। पूर्वोद्दिष्टा ब्रह्मवादिनो द्विविधाः औपनिषदाः पौराणिकाश्च। औपनिषदा अपि द्विविधाः सगुणब्रह्मवादिनो निर्गुणब्रह्मवादिनश्च। तत्र श्रीरामानुजाचार्य्यभास्कराचार्य्यबोधायनप्रभृतयः सगुणब्रह्मवादिनः, श्रीमच्छङ्करभगवत्पादप्रभृतयो निर्गुणब्रह्मवादिनः। सगुणब्रह्मवादिनां श्रीमद्रामानुजाचार्य्याणां प्रस्थाने मूलतत्त्वं त्रिविधं जड़जीवेश्वरभेदात्, जड़ं सुप्रसिद्धं पञ्चभूतमयं देहादिकमखिलं जगत्, तदेव भोगसाधनम्। तदपेक्षया स्वरूपप्रकृतिभ्यामतिविलक्षणः तदन्तर्यामी जीवः, तस्याप्यन्तर्यामी परमेश्वरः, स हि सर्व्वजड़जीवव्यापी सर्व्वनियामकश्च। नहि जीवेश्वरयोरौपाधिको भेदः, मुक्तिदशायामपि तयोर्भेदस्य शास्त्रसिद्धत्वात्। तदुक्तं 'तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति।' (मुण्डक—३।१।३)। गीतायामपि "इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्म्यमागताः।" इति। (गी—१४।२)। नहि स्वीयं साम्यं स्वस्मिन् सम्भवति साम्यस्य भेदघटितत्वात्। 'मुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच्च' इति ब्रह्मसूत्रप्रतिपादितमुक्तोपसृप्यत्वमपि मुक्तिदशायां तयोर्भेदमनुवदति।

अस्मिन् मते माया नाम नानिर्व्वचनीयाज्ञानरूपा, परं ईश्वराद् वस्तुतो भिन्नं त्रिगुणात्मकं प्रधानमेव, तदेव हि सर्व्वजगदात्मना परिणमते। एतन्मते जीवोऽणुपरिमाणो नित्यश्च, प्रतिशरीरं भिन्नः स्वयम्प्रकाशश्च। तस्य न स्वतः कर्त्तृत्वादि, किन्तु परमेश्वराधीनमेव। स चायं जीवात्मा त्रिविधः बद्धमुक्तनित्यभेदात्। आब्रह्मस्तम्बपर्य्यन्ताः सर्व्वे संसारिणो बद्धाः, पुरुषोत्तमोपासनया परित्यक्तसूक्ष्मदेहा वैकुण्ठविहारिणो मुक्ताः. न तेषामवधिरस्ति ब्रह्मानुभूतेः। तदानीं मुक्तिदशायां अप्राकृतशब्दस्पर्शरूपरसगन्धशक्तिज्ञानानन्दरूपा अष्टौ गुणाः संसारदशायामननुभूताः सम्यगनुभूयन्ते। नित्यजीवास्तु गरुड़ानन्तविष्वक्सेनप्रभृतयः। एतन्मते नित्यविभूतिर्नाम शुद्धसत्त्वमयः स्वप्रकाशो देश-

विशेषोऽस्ति, स चायमूर्द्धमपरिच्छिन्नः केवलमध एव प्राप्तपरिच्छेदः, तदेव भोगस्थानं पुरुषोत्तमस्य मुक्तानां नित्यजीवानाञ्च। सविशेष एव परमात्मा, तत्र जगत्कारणत्वस्य तदुपयोगिसर्व्वज्ञत्वादिरूपकल्याण-गुणादीनामवश्यमङ्गीकर्त्तव्यत्वात्। निर्गुणत्वादिश्रुतयस्तु हेयगुण-निषेधपरतया व्याख्येया इति। अत एव अद्वैतामोदे—'नित्यं हेयगुणावधूननपरा नैर्गुण्यवादाः श्रुतौ; स्पष्टार्थाः सगुणोक्तयः शुभगुणप्रख्यापनाद् ब्रह्मणः। अद्वैतश्रुतयो विशिष्टविषया निष्कृष्ट-रूपाश्रया, भेदोक्तिस्तदिहाखिलश्रुतिहितं रामानुजीयं मतम्।" इति। एतन्मते सर्व्वोऽपि प्रपञ्चः सत्यभूत एव, अन्यथा प्रपञ्चान्तर्गतस्य शास्त्रस्यापि मिथ्यात्वेन तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वमनुपपन्नं भवेत् तथात्वे च सम्यग्दर्शननिवन्धनमोक्षवादोऽपि लयं गच्छेत्। नहि मनोरथशतसञ्जनितानामपि मोदकानां रसनामोदसाधनतामुपलभामहे, नापि मृगतृष्णिकासलिलधारया पश्यामः सुतरामपि भ्रान्तानाम-भिषेकादिकं कृत्यम्। सविस्तरमिदमाकरेषु द्रष्टव्यम्।

ज्ञानादिकं जीवस्यापि धर्म्मः, जीवगुणभूतस्य ज्ञानस्य संसारदशायां कर्म्मणा सङ्कोचः, कर्म्मवन्धविलये च मोक्षदशायां विकाशः सम्पद्यते। अत एव सकामकर्म्मपरित्यागेन भक्तिविशुद्धमन्तःकरणमादधानस्य जीवस्य पुरुषोत्तमः समाराधनीयः, स च भगवान् यदा तमिमं भक्तं स्वीयत्वेनाङ्गीकुरुते, तदेव भगवता सह निरुपद्रवमनन्तभोगलाभः। सैवावस्था मुक्तिरिति तदेव सामीप्याद्यन्यतमं रूपमिति सर्व्वमतसंग्रहे लभ्यते। यदुक्तं 'युगे युगे मुमुक्षवो जीवा वासुदेवसङ्कर्षणप्रद्युम्ना-निरुद्धाख्यचतुर्व्यूहात्मनो भगवतः श्रवणकीर्त्तनध्यानपूजनानि भक्तिश्रद्धा-पूर्व्वमनुतिष्ठन्तो भगवत्प्रसादेन जन्मादिसंसारकर्त्रीं तन्मायामतिलङ्घ्य सेवानुरूपं सालोक्यसारूप्यसामीप्यसायुज्यलक्षणं मोक्षमिच्छन्ति।" इति। सा च संसारविलक्षणावस्था जीवतो लौकिकदेहावच्छिन्नस्य न

सम्भवति, सति कर्म्मसम्पादितलौकिकशरीरे तत्रावश्यं भोक्तव्यानां सुखदुःखादीनां परिहातुमयोग्यत्वात्। प्राकृतेन शरीरेणाप्राकृतरूपरसादिभोगासम्भवाच्च। अत एव तादृशमोक्षस्य लौकिकशरीरपातापेक्षतया नैतन्मते जीवन्मुक्तेरभ्युपगमः शक्यः सम्भावयितुम्। तत् लौकिकदेहवियोगादनन्तरं जीवो दिव्यशरीरमुपादाय नित्यविभूतिसंस्थः सकलकल्याणगुणास्पदं परमात्मानं याथातथ्येनानुभवन् परमात्मसङ्कल्पसम्भवाननेकदिव्यभोगानुपभुञ्जानः स्वस्य परमात्मकिङ्करतां भावयन् तदीयप्रीतिकारितां सेवां कुर्व्वाणः सकलदुःखमुक्तः परममोदमाश्रयते। अत एवोक्तं परमसंहितायां—"किङ्करा मम ते नित्यं भवन्ति निरुपद्रवाः" इति। एतन्मते सर्व्वज्ञत्वादिविषये मुक्तानामीश्वरसाम्यमेव, केवलं परमेश्वरे सर्व्वकर्तृत्वमेवाधिकम् (१)। उपपादितमिदं पाञ्चरात्ररहस्ये। एतन्मते पञ्चरात्रागमः सर्व्वथा प्रमाणमङ्गीक्रियते (२) अन्यत् सर्व्वमाकरेभ्यो ज्ञातव्यम्।

निर्गुणब्रह्मवादिनस्तु सर्व्वमिदं जगद् ब्रह्मणि परमार्थभूते सच्चिदानन्दरूपे अध्यस्तमाचक्षाणाः अनादिनिर्व्वचनीयाविद्यया संसारं निर्व्विशेषब्रह्मजीवात्मैकत्वविद्यया च ब्रह्मरूपपरमानन्दावाप्तिलक्षणां मुक्तिं ब्रुवते। एतन्मते ब्रह्मैव वस्तु, अन्यत् सर्व्वं अवस्तु, अत एव प्रपञ्चो मिथ्या। स्वाप्नपदार्थस्य मिथ्यात्वेऽपि सत्यभूतभीत्यादिजनकतावत्

---

(१) 'प्रसन्नात्मा हरिर्भक्त्या निदिध्यासनरूपया। अविद्यां कर्म्मसङ्घातरूपां सद्यो निवर्त्तयेत्। ततः स्वाभाविकाः पुंसां ते संसारतिरोहिताः। आविर्भवन्ति कल्याणाः सर्व्वज्ञत्वादयो गुणाः। एवं गुणाः समानाः स्युर्मुक्तानामीश्वरस्य च। सर्व्वकर्तृत्वमेवैकं तेभ्यो देवे विशिष्यते।" (पाञ्चरात्ररहस्ये)।

(२) 'अलाभे वेदमन्त्राणां पञ्चरात्रोदितेन हि। मार्गेण प्रवर्त्तन्ते ते मां प्राप्स्यन्ति मानवाः।" इति (वराहपुराणम्)।

शास्त्रस्य प्रपञ्चान्तर्गतस्य मिथ्यात्वेऽपि सम्यक्ज्ञानद्वारा मोक्षसाधनता। महावाक्यादिभिः शब्दैरपि जनिते आत्मसाक्षात्कारे सद्य एव अविद्यानिवृत्तिः। सुखदुःखातीतात्मसाक्षात्कारे लौकिकशरीरसत्त्वदशायामपि जीवतो मुक्तिरभिमता, अनन्तरं प्रारब्धक्षये विदेहमुक्तिः ब्रह्मस्वरूपावस्थितिलक्षणा। तदानीं जीवब्रह्मणोरभेदः, अहंभावशून्यता, लेशतोऽपि सुखदुःखराहित्यञ्च। सर्व्वमन्यत् आकरेभ्यो ज्ञेयम्। न च परमानन्दभूतस्य नित्यस्य ब्रह्मणः चिरमेवाप्तत्वेन कथं अनाद्यविद्यानिवृत्त्यनन्तरं तदाप्तिः सुसङ्कटते इति वाच्यं, कण्ठचामीकरादिन्यायेन तस्या अदोषत्वात्। सर्व्वमिदं निराकृतं श्रीमता गदाधरेण स्वयमेव शिवरामेण च स्वटीकायामस्माभिरपि दीपिकायां मुक्तिवादे इति नेह विस्तरमाश्रयामः। सन्ति चान्येऽपि शैवदर्शनाद्यास्तिकमतभेदास्तेषामुपादानेन सुतरां ग्रन्थकलेवरपुष्टिशङ्कया केवलमियन्मात्रमुपादायैव परिशेषमारचयामः। मतविशेषेषु सेयं मुक्तिर्द्विविधा जीवन्मुक्तिः परममुक्तिश्चेति। तयोरेव परा अपरा चेति सदेहा विदेहेति जीवन्मुक्तिः कैवल्यमित्यादीनि नामधेयानि उपलभ्यन्ते। मिथ्याज्ञानस्य तत्त्वज्ञानेन सत्यामपि विनिवृत्तौ प्रारब्धक्षयं यावत् शरीरसत्ताया अवश्यम्भावेन शरीरक्षयकालपर्य्यन्ता जीवन्मुक्तिः, सा च सम्प्रदायाविच्छेदसम्पादनाय अवश्यमङ्गीकार्य्या, अन्यथा अज्ञातब्रह्मादितत्त्वस्य उपदेशकत्वासम्भवेन ब्रह्मतत्त्वोपदेशादौ गुरुशिष्यभावस्यैव विलोपप्रसङ्गात् इत्यादिकमूह्यम्। प्रारब्धक्षयात् परतश्च देहविनिवृत्तौ विदेहकैवल्यमिति। तच्च मतं "विमुक्तश्च विमुच्यते" इत्यादिश्रुतिभिरनुगृहीतं भवति। विशेषास्तु अन्यत्र अनुसन्धेयाः।

तदिदं कैवल्यमधिकृत्य गदाधरेण न्यायमतप्राशस्त्यमनुपलायता मुक्तिवादो नाम ग्रन्थो व्यरचि। तत्र आदौ प्रयोजनप्रकरणमुपन्यस्य परमप्रयोजनस्य मुक्तेः साधकं प्रमाणञ्च समुपस्थाप्य स्वमतसिद्धमुक्ति-

स्वरूपं प्रक्रम्य अधिकारिनिरूपणादिमनुपन्यासेन परमतनिराकरण-प्रस्तावे प्रथमतः अत्यन्तदुःखानुत्पादरूपप्राभाकरमतं प्रतिक्षिप्तं। तदनन्तरं दुःखबीजदुरितात्यन्तविनाशस्य मुक्तिस्वरूपता निराकृता। तत एकदण्डिवैदान्तिकमतप्रतिक्षेपः कृतः, तदनन्तरं त्रिदण्डिवैदान्तिक-मतदूषणम्, तदनन्तरमविद्यानिवृत्त्या बुद्ध्यादिनिवृत्तौ तद्धर्म्मदुःखनिवृत्ते-र्मोक्षताकल्पः प्रतिक्षिप्तः। अनन्तरं सांख्यमतं परतो नित्यसुखसाक्षात्-कारोऽपवर्ग इति भट्टमतं प्रतिक्षिप्य स्वमतं सम्यग्व्यवस्थापितं। ततोऽपि मुक्तिकारणविचारेण समापितो ग्रन्थः। के वा न्यायपरा न जानन्ति यथा 'मितञ्च सारञ्च वचो हि वाग्मिता' इति दीधितिकारादिसरणि-मवहेलयन्नपि गदाधरो दीधितिरहस्यसम्प्रकाशने अनन्यसाधारणमेव नवनवोन्मेषमर्थानामुद्भावयदिति। किन्तु मुक्तिवादग्रन्थनिर्म्माणप्रसङ्गेन सत्यपि तस्य नानाविधे अपवर्गत्वादीनामर्थसमाजग्रस्तत्वादि विचारनैपुण्ये तथा परमात्मसाक्षात्कारादेः मोक्षकारणत्वादिविवेकचातुर्य्ये ईश्वरा-नुमानग्रन्थीयमुक्तिप्रकरणस्य गङ्गेशप्रस्तुतस्य प्रायेण सर्व्वत्र अनुकरणस्यैव दृष्टचरत्वेन तथा प्रकर्षो नैतेन सम्भावयितुमर्हामः। विशेषजिज्ञासव ईश्वरानुमानग्रन्थीयान्तिमभागे निबद्धं "परमप्रयोजनमनुमानस्यापवर्ग." इत्यादि प्रारभ्य अन्तं यावत् मुक्तिप्रकरणं यद्यालोचयेयुस्तदैव सर्व्वमतिरो-हितं तेषां सम्भवेत्। यथाहि सामान्यनिरुक्तिप्रभृतिग्रन्थेषु अव्यापकीभूत-विषयताशून्यत्वविशिष्टद्वयाघटितत्वादिकल्पानां प्रथमाविष्कारकत्वेन ग्रन्थान्तरे गदाधरभट्टाचार्य्याणामसीमप्रतिभाप्रकर्षः समुन्नेतुं शक्यते, न तथा अलत्येन विषयेण, प्रायशः सर्व्वेषामेव युक्तितर्कादीनां गङ्गेशोपाध्यायेनैव संस्पृष्टत्वादिति।

स चायं गदाधरो जन्मना वगुरान्तर्गतं (?) लक्ष्मीपाशास्थान-मलञ्चकार, विद्योन्नतिस्थानमस्य नवद्वीपम्, अस्य पितुर्नाम जीवा-चार्य्यगोस्वामीति, तदानीं तत्पूर्व्वपुरुषाणां बहुलशिष्यसत्तया गोस्वामी-

त्याख्या समभवत्। परतो गदाधरभट्टाचार्य्यस्य पाण्डित्यप्रभासम्बद्धिभि: साकमेव गोस्वामीत्याख्या विलोपं जगाम, स्वपदे च प्रतिष्ठापयामास भट्टाचार्य्येत्याख्याम्। अत एव तद्वंश्या अद्यापि भट्टाचार्य्य-संज्ञामात्मनाम्नामन्ते प्रयोज्य स्वनामानि प्रकाशयन्ति। गदाधरस्य गुरु: प्रथितनामा हरिरामतर्कवागीश:। तस्य समीपत: गदाधरेण विशेष-व्याप्तिपर्य्यन्तमधीतमिति किंवदन्ती श्रूयते। जीवनकालश्चास्य सप्तदश-शताब्दीमध्यभाग: तत्पूर्व्वकालो वा। यत: श्रीगदाधरनिर्म्मित-व्युत्पत्तिवादस्य एका हस्तलिखितपुस्तिका पञ्चविंशत्यधिकषोड़श-शताब्दीसम्बन्धिनी लब्धा। स्वीयगुरूणां जीवनावसानात् परं तत्पदे तदीयविद्यालये एव गुरुपदमधिकृत्य तेन शिष्याणामध्यापना जीवनान्त-कालपर्य्यन्तं कृता इत्येवं सर्व्वं अस्य वृत्तस्य कतिपये अंशा: महामहोपाध्यायसतीशचन्द्रविद्याभूषणमहोदयस्य भारतीय न्यायप्रत्न-तत्त्वनिबन्धादस्माभि: प्राप्ता:। अस्मत्परमसुहृद: गदाधरवंशधरस्य श्रीरामगोपालतर्कतीर्थभट्टाचार्य्यात् श्रुतं यथा अस्य पिता जीवदेव-गोस्वामी, जीवनकालश्चास्य १००६ बङ्गाब्दात् तदीयजन्मकालात् १११० बङ्गाब्द: तदीयमृत्युकालपर्य्यन्त:।

अथास्य मुक्तिवादग्रन्थस्य मुद्रापणे कथमेवं प्रयासोऽस्माकमिति प्रश्नस्य उत्तरं विधातुं किमपि वक्तव्यं तदुच्यते, नव्यनैयायिकानां सत्यपि पदार्थतत्त्वादिकमधिकृत्य भूयोविचारप्रवन्धे मोक्षादिविषयका विचारा विशेषतो न प्रवर्त्तन्ते, परन्तु तत्त्वनिर्णयफलकविज्ञानमवश्यमपेक्षितमेव, तदर्थमस्य प्रचार: प्रयोजनं नातिक्रामति। एवञ्च हरिनाथतर्क-सिद्धान्तसम्पादितमुक्तिवादग्रन्थे सत्यपि मुद्रापिते तस्य सम्प्रति सुतरां दुर्लभत्वादिदोषात् यथाशक्ति निर्दोषग्रन्थस्य बहुप्रचारार्थमयमुद्यम:, विशेषतश्च शिवरामकृता काचन टीकास्माभि: प्राचीना समुपलब्धा, हरिरामटीकाया: सैवावलम्बनमिति तदवलोकनेनास्माभि: सम्भाव्यते,

सापि मुक्तिवादविवेचकानां विज्ञाने साहाय्यं विधातुं समर्था स्यात्। अस्य शिवरामस्य कोऽपि सविशेषः परिचयो नासाद्यते। केचित्तु कल्पमञ्जरीग्रन्थकारं शिवराममेव अमुं सम्भावयन्ति, केचिदिमं वारेन्द्र-भूमिपण्डितं स्मरन्ति; तत्र तत्र विशेषप्रमाणाभावाद् वयमुदासीनाः। भवतु यः कोऽप्ययं शिवरामः, अस्य नानादर्शनेषु परा अभिज्ञतासीदिति टीकावलोकनेन निर्णेतुं शक्यते। तेनापि मुक्तिवादग्रन्थस्य सर्व्वेंऽशाः न तथा परिष्कृता, येन साधारणानां तद्विषये सविशेषं विज्ञानं भवेत्, अत एव लघुशक्तिकेनापि मया भीतभीतेनेव मुक्तिदीपिकानाम्नी काचन संस्कृतटीका तात्पर्य्यविवरणाख्या वङ्गभाषामयविवृतिश्च काचित् अनेन संयोजिता, तत्र मे सुतरां लघुशक्तिकस्य तत्त्वेषु बहुलेष्वेव सन्देहदोषग्रस्तस्य पदे पदे दोषसम्भावनायां नियतायामपि केवलं सतां करुणापरतां स्मारं स्मारं साहसमिदमातिष्ठामि। सुप्रतिष्ठिता सुचिरं भारतवर्षे संस्कृतसाहित्यपरिषत् सर्व्वप्रयत्नेन प्राचीनग्रन्थप्रकाश-रक्षणादिविधौ बहुभिरुपायैः प्रवर्त्तमाना प्रकाशकृत्यमिदमङ्गीकुरुते। एतत् सम्पादनव्यापारे तत्संगृहीतसुदुर्लभपुस्तकबहुलग्रन्थागारसाहाय्य-मेव नः परमोपकारकमभूदिति सप्रश्रयं सकृतज्ञताकं सप्रशंसञ्च तद्गुणतिं अन्तःकरणनिर्व्वन्धेन वयं कामयामहे। अत्र मूलपुस्तकादर्श-भूतानि षट् पुस्तकानि समुपलब्धानि। तत्र एकं मुद्रापितं, अपराणि च हस्तलिखितानि। तेषु कचिह्नितं पुस्तकं कोटालिपाड़-वास्तव्यनैयायिकप्रवर- मदीयपितृदेव-श्रीयुक्तहरिदासतर्कतीर्थमहाशयेन, गचिह्नितं तथा ङचिह्नितं पुस्तकं धानुकावास्तव्यनैयायिकप्रवरश्रीयुक्त-हारकानाथन्यायशास्त्रिमहाशयेन सानुग्रहं प्रदत्तम्, अपराणि सर्व्वाण्येव परिषद्ग्रन्थागारादुपलब्धानीति। सर्व्वत्रैव पुस्तकभेदेन पाठान्तराणि पादटीकारूपेण प्रदत्तानि। अस्य ग्रन्थस्य 'मुक्तिवाद' इति प्रसिद्धि-मत्त्वेऽपि शिवरामटीकोक्तिवशात "नव-मुक्तिवाद" इति संज्ञा गृहीता।

ग्रन्थस्यास्य अन्तिमे भागे चिह्नितमुद्रितपुस्तकात् प्राप्तं साम्प्रदायिक-प्राचीनसूक्तिविवरणमपि अस्माभिरत्र प्रदत्तम्, शिवरामटीकाया एक-मेवादर्शपुस्तकमिति तत्र निर्द्दोषतायां सुधिय एव प्रमाणम्। आशंसामहे यदनेन कियानप्युपकारो दार्शनिकानां सम्भवेत्। परं प्रथमे तावदस्मिन् प्रक्रमे बहव एव दोषाः सम्भविष्यन्ति, ते च यथा भाग्यवशात् सम्भाव्ये प्रक्रमान्तरे प्रक्षालयितुमर्हामस्तथा सद्भिरनुग्रहेण विज्ञापना कर्त्तव्या। ग्रन्थपाठे तु 'नाभुक्तं क्षीयते कर्म्म' इत्यत्र चिह्नित पुस्तकानुसारात् 'माऽभुक्तं क्षीयते कर्म्मे'ति, तथा 'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये कैवल्येन' इत्यत्र चिह्नितपुस्तकस्य तथा सोसाइटीमुद्रित-श्वरानुमानग्रन्थस्य प्रामाण्येन 'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षः, अथ सम्पत्स्यते कैवल्येन' इति प्रकारान्तरमुपात्तम् इति ध्येयम्। अन्ते तावत् इदमवश्यं मया वक्तव्यं, यत् सुप्रसिद्धनैयायिकचक्रविकाशतर्क-सिद्धान्तकृत सूक्तिवादटीका तथा काशीप्रवासिनां तत्रभवतां नैयायिक-कुलमण्डनानां श्रीमतां फणिभूषणतर्कवागीशमहाशयानां न्यायदर्शन-भाष्यविवृतिप्रभृतिकमस्मिन् उद्यमे नः परमं साहाय्यं समपाद-यतामिति तेभ्यो नतिशतविज्ञापनेन कृतज्ञतामावेदयामः। अल-विशेषे च शिवकुमारविद्यार्थिभवनाध्यापकस्य नैयायिकप्रवरस्य सुहृदः श्रीमतः चण्डीचरणतर्कतीर्थस्यापि प्रतिभा कृतज्ञतां नः समुत्पादयति। भवतु यथा तथा वा केवलमिदमन्तिमं निवेदनं विज्ञतमेषु, यथा—

दयालवो महात्मानः क्रियतां मे दयालवः।
बहुष्वपि दोषेषु गुणलेशो विविच्यताम्। इति शम्—

१३२१ वङ्गाब्दे
दोलयात्रापौर्णमास्याम्

निवेदनमिदम्—
सुधीजनविधेयस्य
श्रीकालीपदशर्म्मणः

नवमुक्तिवाद-विषय-सूची

विषयः	पृष्ठा

विषयः पृष्ठा

विषयः पृष्ठा

विषय: पृष्ठा:

इति नवमुक्तिवाद-विषय-सूची समाप्ता ॥

शुद्धिपत्रम्।

अशुद्धम्	पृः	पं	शुद्धम्
स्वल्पसङ्करः	१३	२१	स्वल्पः.सङ्करः
प्रयजनप्रकरोणम्	,,	१	प्रयोजनप्रकरणम्
स्वर्गसुधा	,,	२२	पुण्यसम्भारोपनीतस्वर्गसुधा
विजातीयात्ममनः	३४	५	विजातीयात्मप्राण
समासग्रस्तत्वं	३७	१६	समाजग्रस्तत्वं
उभया	११२	१७	उत्तरा
पूर्व्वांशया	४१	२०	पूर्व्वावयो

गदाधरप्रणीत-

नवमुक्तिवादः

मूलम्

ॐ नमः शिवाय। प्रयोजनमुद्दिश्यैव पुमांसस्तदुपाये प्रवर्त्तन्ते, अतः शास्त्रस्य प्रयोजनं प्रथमतः प्रदर्शयन्ति * शास्त्रकृतः † ।

शिवराम-टीका

ओँ नमः शिवाय :—

प्रणम्य शान्तं हरमद्वितीयं
वेदान्तवेद्यं जगदेकहृद्यम् ।
गदाधरोक्ते नवमुक्तिवादे
तनोति टीकां शिवरामनामा ॥

अथ शास्त्रमात्रं वचनरूपतया परार्थं यद्यव्यवस्थापितप्रयोजनं भवेत्, भवेत्तर्हि परस्याप्रवृत्त्या व्यर्थमेव तदित्यतस्तत्र प्रयोजनं व्यवस्थापयितु "यमर्थमधिकृत्य प्रवर्त्तते तत् प्रयोजन"मिति (१म अ, १म आ २४ सूत्रम्) न्यायसूत्ररूपशास्त्रकृत्प्रदर्शितप्रयोजनवत्तामवाप्याह प्रयोजनमिति तथाच नात्र स्वतन्त्रप्रयोजनवत्त्वं प्रकरणत्वादिति भावः। एतेन शासनात् शास्त्रमिति न्यायात्, "प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा पुंसां येनोपदिश्यते

---

* दर्शयन्ति (घ)।   † शास्त्रकाराः (घ)।

नित्येन कृतकृत्येन शास्त्रं शास्त्रविदो विदुः ॥" इति निबन्धाच्च वेदस्य प्रवर्त्तकत्वोपपादकत्वेन वेदनिरूपणानन्तरं प्रवर्त्तकज्ञाननिरूपणमिव प्रवर्त्तकत्वरूपशास्त्रत्वेऽपोद्घातसङ्गत्या मुक्तियुक्तिनिरूपणमिति सूचितम्; तेन च शास्त्रमात्रसङ्गतमेव तदिति बोध्यम्।

उद्दिश्य इदमिष्टसाधनमित्यनुसन्धाय। अत्र अनुसन्धानप्रकारतावच्छेदककोटिनिविष्टं सुखत्वादिकमेव बोध्यम्—न तु वक्ष्यमाणस्वतःप्रयोजनत्वादिकं तथाविधसाधनतायाः प्रवृत्त्यनुपयोगादिति। प्रथमतः—प्रथमत एव, न मध्ये, नान्ते वेति शेषः। तेन प्रथमतः प्रयोजनाप्रतिपादने प्रथमवाक्यस्य निष्प्रयोजनकत्वबुद्ध्या तदध्ययनाप्रवृत्त्या तदर्थाज्ञानेन तदर्थनिरूपितस्वसम्बन्धिकसङ्गतत्वाज्ञानेन मध्यमान्तिमवाक्ययोरपि अध्ययनाप्रवृत्तिः स्यादिति सूचितम्। एतेन "नासङ्गते प्रवृत्तिः सताम्" इति व्यवहारोऽप्युपपद्यते।

यद्यपि प्रथमवाक्ये प्रायशः स्वार्थप्रतियोगिकसङ्गतिमदर्थकत्वमेव सर्वत्र दृश्यते, तथाप्यत्र शास्त्रत्वलक्षणप्रतियोगिकस्वार्थानुयोगिकसङ्गतिमदर्थकत्वमधिकं बोध्यम्। प्रदर्शयन्ति उद्देशलक्षणपरीक्षाभिः ज्ञापयन्ति।

मुक्तिदीपिका

दृष्टं यतः स्थावरजङ्गमं जगत्
स्वकर्म्मभोगाय विमुक्तिहेतवे।
शिवैकनिष्ठं विनिवृत्तकल्मषं
तमेव वन्दे पितृवेशमीश्वरम् ॥

यः पौरन्दरतेजसेव सुतरां पाण्डित्यकृत्यश्रिया
संज्ञामाप पुरन्दरेति जनकः श्रीनाथचूडामणेः।

तद्वंशे हरिदासनामविबुधो यस्तर्कतीर्थोत्तम-

स्तत्पुत्रो नवमुक्तिवादविवृतिं कालीपदो वक्ष्यते ।

ग्रन्थारम्भे निर्व्विघ्नेन प्रारिप्सितपरिसमाप्तिकामो ग्रन्थकृत् "समाप्तिकामो मङ्गलमाचरे"दित्याद्यविगीतशिष्टाचारानुमितश्रुतिप्रमाणतो मङ्गलाचरणस्य प्रकृतकृत्यसमाप्तिफलकत्वमवधारयन् — "ज्ञानञ्च शङ्करादिच्छे"दित्यादिवचनैः शास्त्रसमाप्तिपरमोपयोगिविज्ञानेषु च शिवरूपिणः परमात्मन एव सामर्थ्यमधिगच्छन् शिवप्रतीकपरमात्मनमस्काररूपं मङ्गलं प्रस्तौति 'ओं नम' इत्यादि । परमात्मन ईश्वरस्यैव शिवरूपत्वमित्युपपादितमनुमितिप्रकरणे — "ओं नमः सर्व्वभूतानी"त्यादिनमस्कारश्लोकव्याख्यानावसरे स्वयमेव ।

'प्रयोजनमुद्दिश्यैव' इत्यत्र एवकारेण प्रयोजनमनुद्दिश्य प्रवृत्तिर्व्यवच्छिद्यते । तदुक्तं "प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्त्तते", इति । अतएव च न्यायसूत्रवृत्तिकृद् विश्वनाथोऽपि "प्रयोजनमनभिसन्धाय प्रेक्षावन्तो न प्रवर्त्तन्ते, अतः प्रथमं प्रयोजनमभिधानीयं. तथाचाहुः—सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्त्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः" । इति प्रयोजनसूत्रवृत्तौ व्याचष्टे । अस्य शास्त्रस्य मुक्तिनिरूपणशास्त्रत्वेन मुक्तिज्ञानद्वारा मुक्तौ प्रवर्त्तकत्वात् मुक्तिफलकत्वम् । मुक्त्या चास्य शास्त्रस्य प्रयोज्यप्रयोजकभावः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावश्च सम्बन्धौ । मुक्तिज्ञानेन शास्त्रज्ञानस्य च जन्यजनकभावः सम्बन्धः ।

शास्त्रकृत इति बहुवचनेन शास्त्रादौ प्रयोजनप्रदर्शनस्य सार्व्वत्रिकत्वं सूच्यते । पुमांस इति बहुवचनेन च सर्व्वस्या एव प्रवृत्तेरिष्टसाधनताज्ञानाधीनत्वं व्यवस्थाप्यते ।

अनेन सन्दर्भेण "यमर्थमधिकृत्य प्रवर्त्तते तत् प्रयोजन"मिति न्यायशास्त्रानुशिष्टं प्रवृत्तिहेत्विच्छाविषयत्वरूपप्रयोजनसामान्यलक्षणमपि निरुक्तं भवति, तेन तद्धर्म्मावान्तरधर्म्मप्रकारकज्ञानगोचरेच्छां प्रति तद्धर्म्मज्ञानस्य मुख्यतया इष्टसाधनताज्ञानधर्म्मितावच्छेदकसम्पादकतया वा कारणत्वात् सामान्यमप्रतीतवतो विशेषजिज्ञासानुदयेन नवेत्यादिग्रन्थेन विशेषनिरूपणस्य अनाकाङ्क्षिताभिधानत्वापत्तिरिति पर्य्यनुयोगोऽपि निरस्तः ।

अथ स्त्री-नपुंसकयोरपि प्रवृत्तेरिष्टसाधनताज्ञानाधीनतया तत्परित्यागेन पुमांस इति विशेषनिर्द्देशः कथमिति चेन्न "'व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्"

इत्यादिसांख्यकारिकादाविव प्रकृते पुमांस इत्यस्य स्त्रीनपुंसकादिसाधारणात्ममात्रपरतया तादृशशङ्कानवतारात्। एवमेव पुमस्शब्दपर्य्यायस्य पुरुषादिशब्दस्य "असङ्गो ह्ययं पुरुष" इत्यादिश्रुतिप्रकरणेषु प्रयोगस्य बहुशो दृश्यमानत्वात्, नहि तत्र लिङ्गविशेषावच्छिन्नात्मपरत्वं सम्भवदुपपत्तिकं स्यादिति ध्येयम्। अन्ये तु पुमांस इत्यस्य कृतिसाध्यताज्ञानवन्त इत्यर्थं परिकल्पयन्तः समादधते, तन्न विचारसहं, पुमांस इत्यस्य तादृशार्थकत्वे साधकाभावात् कृतिसाध्यताज्ञानस्यैव प्रवृत्तेः कारणान्तरस्यापि वक्तव्यत्वापाताच्चेत्यादि बहुतरमूह्यम्।

शिवरामटीकोपरि—परस्याप्रवृत्त्येति प्रयोजनाकथनेन प्रयोजनज्ञानाभावात् तद्घटितेष्टसाधनताज्ञानरूपहेत्वभावेन प्रवृत्तिविरहादित्यर्थः।

प्रकरणत्वादिति—प्रकरणलक्षणं यथा—"शास्त्रैकदेशसम्बद्धं शास्त्रकार्य्यान्तरे स्थितम्। आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चितः।" इति। (पराशर—उप-पुः-१८।११।२२) शास्त्रप्रकरणयोः भिन्नप्रयोजनत्वे शास्त्रान्तरताप्रसङ्गः। उक्तञ्च वेदान्तसारग्रन्थे "अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात् तदीयैरेव अनुबन्धैस्तद्वत्तासिद्धेः न ते पृथगालोचनीयाः"। इति। इदमिष्टसाधनमित्यनुसन्धायेति उद्दिश्यान्ततात्पर्य्यविवरणं अन्यथा प्रयोजनमित्यस्य कर्म्मतानुपपत्तेः।

उद्देशेत्यादि—नाममात्रेण सङ्कीर्त्तनमुद्देशः। लक्षणमसाधारणधर्म्मः, असाधारणत्वञ्च लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतत्वम्। परीक्षा च परमतनिराकरणपूर्व्वकस्वमतव्यवस्थापनम्।

তাৎপর্য্যবিবরণ

জগতে যত প্রকার জীব আছে, তাহারা সকলেই কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় ফলকামনা করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ক্ষুধাতুর ব্যক্তি ক্ষুধার উপশমের জন্য ভোজনে প্রবৃত্ত হয়, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি তৃষ্ণার উপশমের জন্য জলপানে প্রবৃত্ত হয়, এবং রোগী রোগযন্ত্রণানিবারণের জন্য কটুরসযুক্ত ঔষধসেবনেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

যে কার্য্যের ফল আমাদের বিদিত নহে, সে কার্য্যে আমাদের কখনই

বৃত্তি হয় না। যেমন অতিশৈশবে যে পর্য্যন্ত বালক জানেনা, যে শাস্ত্র ধ্যয়ন করিলে তাহার জ্ঞান ও সুখ হইবে, সে পর্য্যন্ত বহু তাড়না রিয়াও তাহাকে শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত করা যায়না; আবার যখন সেই লক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অধ্যয়নের সুফল উপলব্ধি করিতে পারে; তখন না তাড়নে স্বয়ংই উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বহু লৌকিক বিষয়ের দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হয় যে, কার্য্যের ফল না বুঝিলে াকের তাহাতে প্রবৃত্তি অসম্ভব; এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রের প্রারম্ভে াধারণকে নিজ শাস্ত্রপাঠের ফল বুঝাইয়া উহাতে প্রবৃত্ত করিবার জন্য য়োজন প্রকাশ করিয়া থাকেন। সকল শাস্ত্রের আদিতে স্পষ্টরূপে য়োজনের উল্লেখ না থাকিলেও একটু পর্য্যালোচনা করিলেই প্রয়ো-নাদি প্রতীত হইয়া থাকে।

এই গ্রন্থাংশ আলোচনা করিলে "যাহার ইচ্ছা প্রবৃত্তি ন্মাইয়া দেয়, উহাই প্রয়োজন" এইরূপ প্রয়োজনলক্ষণও বুঝিতে পারা ায়, অতএব সামান্য লক্ষণ না বলিয়া পরে বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ-ायুক্ত দোষ হইবেনা। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে এই মুক্তিবাদ গ্রন্থে মুক্তির বিষয়ই প্রধানতঃ প্রতিপাদিত হইবে, অতএব মুক্তিপদার্থই ইহার প্রতিপাদ্য। মুক্তিজ্ঞান হইলেই মুক্তির াতি প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব হয় এবং তাহাতেই মুক্তিলাভ করা যায় বলিয়া ক্তিই এই শাস্ত্রের চরম প্রয়োজন।

मूलम्

तत्र स्वतःप्रयोजनं सुखं तद्भोगो दुःखाभावश्च। तत्त्वञ्च मन्येच्छानधीनेच्छाविषयत्वम्, न तु प्रयोजनान्तराजनकत्वे

सति प्रयोजनत्वम् ; सुखसाक्षात्काररूपं * भोगं प्रति विषयतया जनके सुखे अव्याप्तेः ।

शिवराम-टीका

ननु प्रयोजनत्वं इच्छाविषयत्वं, तच्च शास्त्रार्थतद्बोधादावप्यस्ति ; नहि तत्तन्मात्रार्थं विशेषदर्शिप्रवृत्तिरित्यत आह तत्रेति । तत्र शास्त्रे प्रवृत्त्युपयोगीति शेषः । ननु स्वं स्वीयं स्वेच्छीयमिति यावत्, साक्षात्परम्परासाधारणस्वसम्बन्धिमात्रस्य स्वीयत्वात् । तथाचोक्तं तर्कग्रन्थे मणिकृता "क्वचित् स्वतः सिद्धः शङ्काविरहः" । इति । तच्च स्वेच्छीयकारणजातं अन्येच्छया घटितमघटितञ्चेति कल्पद्वयम् ; तत्र आद्यकल्पे [स्वेच्छीय] इच्छाघटितकारणकलापजन्येच्छाविषयत्वं गौणप्रयोजनरूपोपायपरम्परासाधारणमिति द्वितीयकल्प एवादरणीयः । तत्रापीतरांशस्य गौरवादप्रयोजनत्वाच्चानिवेशेन अन्येच्छानधीनत्वं पर्य्यवसायाद्द तत्त्वञ्चेति । वस्तुतस्तु स्वतस्त्वं स्वारसिकत्वं निरुपाधिकत्वमिति यावत् । स्वं स्वीयं असाधारणं धर्ममेव विज्ञायेति स्वत इत्यस्यार्थादिति ; तथा च इष्टसाधनत्वाविषयकज्ञानजन्येच्छाविषयत्वं तदिति सारम् ।

मुक्तिदीपिका

तत्रेति निर्द्धारणे सप्तमी, प्रकृते अधिकरणत्वादिरूपाणामर्थानामयोग्यत्वात् । तेषु प्रयोजनेषु मध्ये इत्यर्थः । आदौ प्रयोजनमित्येकत्वमिर्द्देशेऽपि व्यक्तिभेदमुररीकृत्य बहुत्वं न विरुध्यते । अथवा तत्रेति सप्तम्यर्थो विषयता, तत्पदञ्च पूर्व्वपरामृष्टप्रयोजनप्रदर्शनपरं, विषयतायाश्च सप्तम्यर्थभूतायाः स्वतःप्रयोजनपदार्थे अन्वयात् प्रयोजनप्रदर्शनविषयीभूतं स्वतःप्रयोजनमित्यर्थो लभ्यत इत्याहुः ।

---

* उपभोगं (च) ।

लक्षणानन्तरमेव लक्ष्यस्य निरूपणीयत्वेऽपि सुखदुःखाभावयोरिव सुखसाक्षात्कारे स्वतःप्रयोजनत्वस्य मणिकारादिभिः "सुखी स्यामित्युद्दिश्य प्रवर्त्तते, न तु सुखमहं जानीयामिति सुखमेव तथा, न तु तदवगमः, तस्यावश्यकत्वेन अन्यथासिद्धत्वात् गौरवाच्च" इत्यादिसन्दर्भैरीश्वरानुमानग्रन्थे अनङ्गीकारात् तत्साधारणलक्षणस्य अतिव्याप्तिशङ्का-कलङ्कः पदनादधीतेति प्रथमतो लक्ष्यनिर्द्देशः। तथा च सुखसाक्षात्कारस्यापि स्वतः-प्रयोजनरूपतया नातिव्याप्तिशङ्केति भावः। सुखविषयकेच्छात्वेन प्रवृत्तिजनकतावत् अनुभवबलात् गुरुणापि सुखसाक्षात्कारविषयकेच्छात्वेन प्रवृत्तिजनकताया उपगमात् न सुखसाक्षात्कारे प्रवृत्तिहेत्विच्छाविषयत्वरूपप्रयोजनत्वहानिरित्यवधेयम्। इदमेव मनसिकृत्य नित्यसुखाभिव्यक्तिर्मुक्ति" रिति भाट्टा व्याचक्षते। न्यायसूत्रवृत्तिकृद् विश्वनाथस्तु "अत्र च निरुपधीच्छाविषयत्वात् सुखदुःखाभावयोर्मुख्यप्रयोजनत्वं तदु-पायस्य तु तदिच्छाधीनेच्छाविषयत्वाद् गौणप्रयोजनत्वम्" इति सन्दर्भेण सुखदुःखा-भावयोरेव स्वतःप्रयोजनत्वमुपपादयति। परे तु तत्र सुखदुःखाभावपदं सुखसाक्षात्-कारस्यापि उपलक्षकमिति समादधते।

तत्त्वम् प्रागुपक्रान्तस्वतःप्रयोजनत्वम्, न तु 'तत्त्वं ब्रह्मणि याथार्थ्ये' इति कोषात् ब्रह्म याथार्थ्यं वा। अन्येच्छेत्यादि:—अन्या स्वभिन्ना या इच्छा तदनधीना तदप्रयोज्या या इच्छा तद्विषयत्वमित्यर्थः। इच्छाविषयत्वमात्रोक्तौ गौणप्रयोजने अतिप्रसङ्गः स्यादिति विशेषणदलम्। तथाच उपायेच्छायाः फलेच्छाधीनतया नातिप्रसङ्गः। सर्व्वासामेव सुखादीच्छाव्यक्तीनां स्वभिन्नपरमेश्वरेच्छाधीनत्वादस-म्भववारणाय स्वभिन्नेच्छायां स्वसामानाधिकरण्यमपि निवेशनीयम्। तेन सुखादीच्छायाः स्वभिन्नस्वसमानाधिकरणेच्छानधीनत्वान्न क्षतिः। अथवा अनधीनत्व-घटकीभूतमधीनत्वं समवायसम्बन्धावच्छिन्नं विवक्षितम्, ईश्वरेच्छाधीनत्वञ्च सुखेच्छादौ न तथा, विषयितया जन्यत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन ईश्वरेच्छायाः कल्पककारणतया तस्य विषयित्वसम्बन्धावच्छिन्नत्वात्। अन्ये तु अन्यपदं जन्यपरं, तेन सुखेच्छादे-रीश्वरेच्छाजन्यत्वमपि न लक्षणदोषाय इति व्याचक्षते, तन्न मनोरमं सति समाधानान्तरसम्भवे तथा आधुनिकलक्षणायां मानाभावात्।

प्रकृते विषयत्वपदं साध्यताख्यविषयतापरं, अन्यथा सुखादीच्छाविषये सुखत्वादा

त्वतिप्रसङ्गात्। इच्छायां स्वभिन्नत्वविशेषणानुपादाने स्वपदेन ईश्वरेच्छामुपादाय स्वसमानाधिकरणस्वात्मकेच्छानधीनस्वविषयत्वेन गौणप्रयोजने अतिप्रसङ्गः स्यात्। स्वभिन्नत्वोपादाने तु स्वपदेन ईश्वरेच्छाया उपादाने स्वभिन्नस्वसमानाधिकरणेच्छाया अप्रसिद्ध्या न क्षतिः। अत्र सुगमानुगमप्रणाली यथा इच्छाविशिष्टेच्छाविषयत्वं स्वतःप्रयोजनत्वं, वैशिष्ट्यञ्च स्वतादात्म्य—स्वभिन्नसमानाधिकरणेच्छाविशिष्टान्यत्वोभयसम्बन्धेन सम्बन्धघटकवैशिष्ट्यञ्च स्वप्रयोज्यत्वसम्बन्धेन। एतेन स्वत्वस्य अननुगतत्वेऽपि न क्षतिः।

नत्वित्यादिसन्दर्भस्य स्वभिन्नप्रयोजनाजनकत्वे सति प्रयोजनत्वमिति यथाश्रुतोऽर्थः। अत्र प्रयोजनांशे स्वभिन्नत्वविशेषणानुपादाने जन्यमात्रस्य कालोपाधित्वेन जन्यत्वावच्छिन्नं प्रति कालत्वेन कारणतामादाय जन्ये सुखादौ अव्याप्तिः स्यात्, तद्विशेषणोपादाने तु सत्यन्तभागस्य स्वाव्यवहितोत्तरत्वजन्यतानिरूपितजनकत्वाभाववत्त्वे सति इत्यर्थकत्वान्न क्षतिः।

परे तु योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवृत्तिविशेषगुणनाश्यत्वेन दुःखोत्तरोत्पन्नसुखस्य दुःखनाशरूपप्रयोजनजनकतया अव्याप्तिवारणाय स्वभिन्नेति दुःखध्वंसभिन्नार्थकम्। तथा च दुःखध्वंसभिन्नप्रयोजनाजनकत्वात् सुखस्य न स्वतःप्रयोजनत्वव्याघातः। जन्यत्वानवच्छिन्नजन्यतानिवेशाच्च न प्रागुक्तदोषोऽपि। नाशस्य जन्याभावरूपतया निरुक्तनिवेशेनैव द्वितीयदोषोऽपि शक्यनिरास इति तदभिप्रायकमेव स्वभिन्नपदमित्यप्याहुः। दुःखनाशस्यापि यथा प्रयोजनत्वं तथाग्रे वक्ष्यते।

अव्याप्तेरिति—विषयासत्त्वदशायां अतीतानागतशब्दादिविषयकश्रावणादिवारणाय विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षं प्रति तादात्म्येन विषयस्य कारणताकल्पनाया आवश्यकत्वेन सुखसाक्षात्काररूपे प्रत्यक्षे सुखस्य जनकतया सत्यन्तदलविरहादिति। न च सत्यन्तदले तादात्म्यसम्बन्धानवच्छिन्नाया जनकताया निवेशे नोक्तदोष इति वाच्यं अवच्छेदकतासम्बन्धेन सुखे सुखसाक्षात्कारे च तादात्म्यसम्बन्धेन जनके शरीरे अतिव्याप्तेः, यदि च तत्र गौणप्रयोजनं प्रति तथाविधजनकत्वमस्त्येवेति नातिप्रसङ्गस्तदा गौरवादेव परित्याज्यं तदिति। सुखसाक्षात्कारस्य दुःखाभावस्य च साक्षात्कारो मणिकारोक्तरीत्या न प्रयोजनमेवेति तत्र अव्याप्तेरसम्भवात् सुखमात्रे अव्याप्तिः प्रदर्शितेति ध्येयम्।

शिवरामटीकोपरि—तदुपायाबाधे तदितरानुद्देशेन इत्यर्थः। शास्त्रार्थतद्बोधादेरुपायतया तत्र प्रवृत्तेः फलाभिसन्धानपूर्वकत्वनियमादिति भावः। असाधारणं धर्ममेवेत्यादि—प्रकारतया सुखत्वादिधर्ममेव विषयीकृत्येत्यर्थः। तदुक्तं "मिदुःखत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते।" इति विश्वनाथेन कारिकावल्याम्।

তাৎপর্য্যবিবরণ

পূর্ব্বে যে প্রয়োজনের কথা বলা হইয়াছে, উহা দুই ভাগে বিভক্ত; স্বতঃপ্রয়োজন ও গৌণপ্রয়োজন। এই স্বতঃপ্রয়োজনকেই বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন ন্যায়সূত্রবৃত্তিগ্রন্থে মুখ্যপ্রয়োজন নামে অভিহিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে স্বতঃপ্রয়োজন তিনটী পদার্থকে বলা হয়, যথা—সুখ সুখসাক্ষাৎকার ও দুঃখাভাব। সুখসাক্ষাৎকার সকলের মতে প্রয়োজন নহে, কারণ লোক যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন ইহাতে আমার সুখ বা দুঃখাভাব হউক এইরূপ ইচ্ছা লইয়াই প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু আমার সুখের সাক্ষাৎকার হউক এরূপ ইচ্ছা লইয়া নহে, অথচ যাহার ইচ্ছা হইতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, উহাই প্রয়োজন সংজ্ঞায় অভিহিত, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ; অতএব স্বতঃপ্রয়োজনত দূরের কথা সুখসাক্ষাৎকার প্রয়োজনই হইতে পারে না। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় ঈশ্বরানুমানগ্রন্থে এই বিষয় পরিস্ফুটরূপে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু গদাধরের নিজ মতে সুখের ইচ্ছা যেমন প্রবৃত্তির কারণ, ঐরূপ সুখসাক্ষাৎকারের ইচ্ছাও প্রবৃত্তির কারণ; অতএব সুখ ও দুঃখাভাবের ন্যায় সুখসাক্ষাৎকারও প্রয়োজন হইতে বাধা নাই। এই বিষয় শিষ্যগণকে বুঝাইবার জন্যই লক্ষণনির্ম্মাণের পূর্ব্বেই লক্ষ্যনির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

যে বিষয়ের ইচ্ছা অন্যবিষয়ক ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হয়, তাহাই স্বতঃপ্রয়োজন বা মুখ্যপ্রয়োজন। যেমন সুখ সুখসাক্ষাৎকার ও দুঃখাভাবের ইচ্ছা হইতে গেলে মূলে অন্য কোনও ইচ্ছার অপেক্ষা করে না, কিন্তু এতদ্‌ভিন্ন ভোজন শয়ন প্রভৃতির ইচ্ছা হইতে গেলেই মূলে সুখের ইচ্ছা বা দুঃখাভাবের ইচ্ছা কারণরূপে অপেক্ষা করিয়া থাকে, এই জন্যই শাস্ত্রে উপায়েচ্ছার প্রতি ফলবিষয়ক ইচ্ছাকে কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু ফলেচ্ছার প্রতি অন্য ইচ্ছাকে বিশেষ কারণ নির্দ্দিষ্ট করা

হয় নাই। তবেই দেখা যায়, যে সুখ দুঃখাভাব ও সুখসাক্ষাৎকারই স্বতঃপ্রয়োজন বা মুখ্যপ্রয়োজন; তদ্‌ভিন্ন ভোজন শয়ন প্রভৃতি গৌণপ্রয়োজন।

কেহ বলেন যে, যে বস্তু অপর কোনও প্রয়োজনের হেতু নহে, অথচ স্বয়ং প্রবৃত্তির হেতু ইচ্ছার বিষয়ীভূত, তাহাই স্বতঃপ্রয়োজন। উক্ত মত সমীচীন নহে, কারণ অতীত ও অনাগত শব্দাদিবিষয়ের শ্রাবণপ্রত্যক্ষাদি বারণের জন্য প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়কেও কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, যে বস্তু বর্ত্তমান থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় এবং না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না ও অন্যথাসিদ্ধ নহে তাহাই কারণ, অতএব দেখা যায় যে বর্ত্তমান কালে অতীত বা অনাগত শব্দপ্রভৃতি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু বর্ত্তমান শব্দপ্রভৃতি বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয়; অতএব শব্দাদিপ্রত্যক্ষে শব্দাদিরূপ বিষয়ও কারণ, এই নিয়মে সুখসাক্ষাৎকাররূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি সুখরূপ বিষয়ের কারণতাহেতু সুখ প্রয়োজনান্তর সুখসাক্ষাৎকারের প্রতি জনক হয় বলিয়া সুখে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়, অর্থাৎ সুখরূপ স্বতঃপ্রয়োজনে উক্ত লক্ষণ যাইতে পারে না। সুখসাক্ষাৎকারকে পূর্ব্বেই স্বমতে প্রয়োজন বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অতএব এই ব্যাবৃত্তি অসঙ্গত হইবে না। এখন দেখা যায় যে স্বতঃপ্রয়োজনের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণই সিদ্ধান্তসিদ্ধ।

মূলম্

গৌণপ্রয়োজনন্তু অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ো ভোজনাদিঃ, তত্র সুখাদিরূপফলানুসন্ধানাদেব ইচ্ছোৎপত্তেঃ। দুঃখাসম্ভিন্ন-সুখরূপতয়া স্বর্গস্যৈব আন্বীক্ষিক্যাদিশাস্ত্রফলস্য অপবর্গস্য অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরূপস্য স্বত এব প্রয়োজনত্বম্।

शिवराम-टीका

ननु स्वतःप्रयोजनश्चेत् प्रवृत्त्युपयोगि, कथं तर्हि पाकादौ प्रवर्त्तत इत्यत आह गौणेति। तथाच स्वतःप्रयोजनसुखप्रयोजकतया तत्र प्रवृत्तिरुपपन्नैवेति भावः। एतदेव विवृणोति तत्रेति। ननु योगाभ्यासादितो यदि दुःखध्वंसमात्रं मुक्तिः स्यात्, स्यादेव तर्हि संसारिसाधारणीति योगाभ्यासादौ विशेषदर्शिप्रवृत्त्यभाव इत्यत आह दुःखासम्भिन्नेति। इदञ्च जीवन्मुक्तशास्त्रमर्थवादमात्रमिति मते, तस्य स्वार्थपरतामते तु दुःखासम्भिन्नत्वं सामान्यधर्म्ममादायैव उत्कटद्वेषविषयदुःखासम्भिन्ने दार्ष्टान्तिकता बोध्या। स्वत एव प्रयोजनत्वमित्यत्र विशेषदर्शिनामिति शेषः। नातो दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः स्वर्गापवर्गयोः सांसारिककेवलसुखदुःखध्वंसमात्रतो वैलक्षण्योक्त्यसङ्गतिरिति भाव्यम्।

मुक्तिदीपिका

गौणप्रयोजनस्य स्वतःप्रयोजनेच्छाधीनतया प्रथमतः स्वतःप्रयोजनं निरूप्य किमन्यत् प्रयोजनमित्याकाङ्क्षायामिदानीं तदुपजीवकतया गौणप्रयोजनं निरूप्यते अन्येच्छाधीनेत्यादिना। अत्र लक्ष्यविशेषणमुद्रया लक्षणनिरुक्तिरिकोपक्रमेण लक्ष्यलक्षणोभयप्रदर्शनेनान्यलाघवाभिप्रायेण। तथाच अन्येच्छाधीनेच्छाविषयत्वं गौणप्रयोजनत्वम् इति लक्षणं, लक्ष्यञ्च भोजनादि। अन्येच्छापदेन ईश्वरेच्छामुपादाय तदधीनसुखादीच्छाविषये सुखादावतिप्रसङ्गभङ्गाय स्वसामानाधिकरण्यमत्रापि अन्येच्छायां विशेषणं बोध्यम्। अन्यपदं प्रागभावप्रतियोगिपरं ध्वंसप्रतियोगिपरं वेत्यपि केचिदाचक्षते।

इच्छायां अन्यत्वविशेषणानुपादाने जन्यमात्रस्य कालोपाधितया जन्यत्वावच्छिन्नं प्रति कालत्वेन कारणतायाः स्वसमानाधिकरणजन्येच्छायां सत्त्वेन तन्निरूपितकार्य्यताश्रयसुखेच्छाया विषये सुखे तथैवातिप्रसङ्गापातः। सिद्धान्ते तु अन्येच्छाधीनेत्यनेन स्वाव्यवहितेच्छानिष्ठकारणतानिरूपितकार्य्यतावत्त्वस्य विवक्षणान्न क्षतिः। कालत्वावच्छिन्नकारणतायाः अन्येच्छायामिव स्वस्मिन्नपि सत्त्वात्। अधीनत्वस्य समवायसम्बन्धावच्छिन्नत्व-

विवक्षायान्तु सामानाधिकरण्यमन्यत्वञ्च, लक्षणे अनुपादेयमेव, ईश्वरेच्छाधीनत्वस्य विषयितया कालाधीनत्वस्य च कालिकेन संसर्गेणावच्छिन्नत्वादिति। अत्रापि विषयत्व-पदेन साध्यताख्यविषयताविशेष एव विवक्षणीयः, इतरथा भोजनादीच्छाविषये भोजनत्वा-दावतिप्रसङ्गात्। तदत्र सुगमानुगमप्रणाली यथा—इच्छाविशिष्टेच्छाविषयत्वं गौणप्रयो-जनत्वं, वैशिष्ट्यञ्च स्वतादात्म्य—स्वविशिष्टेच्छाप्रयोज्यत्वोभयसम्बन्धेन, सम्बन्धघटक-वैशिष्ट्यञ्च स्वभिन्नत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन। प्रयोज्यता च जन्यत्वानवच्छिन्ना ग्राह्येति न प्रागुक्तदोषशङ्कापि। तत्रेति भोजनादौ। सुखादिरूपफलानुसन्धानादेवेति— तथाहि उपायेच्छां प्रति फलेच्छायाः कारणत्वेन फलेच्छां विना उपायविषयिण्या इच्छाया उत्पादासम्भवादिति भावः।

दुःखासम्भिन्नेत्यादि—दुःखासम्भिन्नसुखरूपतयेत्यत्र दुःखासम्भिन्नेत्युपलक्षणम्, जगदीशादिनिरुक्तमनन्तरदुःखाग्रस्तत्वमभिलाषोपनीतत्वञ्च स्वर्गलक्षणघटकसुखे विशेषण-मवगन्तव्यम्, अन्यथा संसारिणोऽपि कादाचित्कदुःखासम्भिन्नसुखे अतिप्रसङ्गात्। स्वःपदस्य तादृशार्थे एव शक्तिः, शब्दशक्तिप्रकाशिकायां नामप्रकरणे वाक्यशेषप्रयुक्त-शक्तिग्रहोदाहरणप्रस्तावे जगदीशपादैस्तथैव प्रतिपादितत्वात्। तथाचायमर्थः—दुःखा-सम्भिन्नमनन्तरदुःखाग्रस्तमभिलाषोपनीतञ्च सुखं स्वर्ग इति। शब्दशक्तिप्रकाशिकाटीका-कारः कृष्णकान्तस्तु "यत् सुखं न दुःखेन सम्भिन्नं न च दुःखेन ग्रस्तं न च दुःखेनानन्तरं एवमभिलाषोपनीतं तत् सुखं स्वःपदप्रतिपाद्यमिति योजने"त्याह। तत्र पूर्व्वमते दुःखासम्भिन्नत्वं दुःखामिश्रितत्वं स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनत्वमिति यावत्। अनन्तरदुःखाग्रस्तत्वं स्वावच्छेदकीभूतशरीरावच्छेदेन स्वसमानाधिकरणदुःखोत्पत्ति-कालीनध्वंसाप्रतियोगित्वं। अभिलाषोपनीतत्वं कामनामात्रसमुपस्थितत्वं स्वेच्छामात्रा-धीनभोगविषयत्वं सामग्रीसम्पादनक्लेशं विनैव जायमानत्वमित्यर्थः। एतत्त्रयं मिलितं सत् स्वर्गलक्षणमित्यवधेयम्। स्वसमानाधिकरणस्य अभिलाषोपनीतस्य च यस्य सुखस्य अनन्तरं स्वर्गोत्पत्तिः पूर्व्वशरीरस्य ध्वंसेन तत्र न दुःखोत्पादस्तत्सुखे अतिप्रसङ्गभङ्गाय प्रथमदलम्। संसारिणामपि कादाचित्के अभिलाषोपनीतदुःखासम्भिन्नसुखे अति-प्रसङ्गभङ्गाय द्वितीयदलम्। आजन्ममुक्तानां शुककपिलादीनां नित्यसुखाभिव्यक्ति-मुक्तिरिति मते नित्यसुखे अतिव्याप्तिवारणाय तृतीयदलम्।

स्वर्गस्य क्षयितया स्वर्गरूपसुखावच्छेदकीभूतशरीरावसाने शरीरान्तरावच्छेदेन दुःखोत्पादस्य शास्त्रसिद्धतया असम्भवोऽव्याप्तिर्वेति द्वितीयदले स्वावच्छेदकीभूतशरीरावच्छेदेनेति विशेषणम्। सुखमात्रस्यैव आत्मान्तरवृत्तिदुःखसमानकालीनतया असम्भवभयेन प्रथमदले सामानाधिकरण्यनिवेशः। परशरीरप्रवेशकुशलानां योगिविशेषाणां अन्यदीयस्वर्गशरीरमाविश्यापि दुःखभोगस्वीकारे तच्छरीरावच्छिन्नसुखरूपस्वर्गे अव्याप्तिभिया द्वितीयदले सामानाधिकरण्यप्रवेशः। परकल्पे च तादृशपदव्यूहस्य दुःखासमानकालीनत्वे सति दुःखावच्छेदकीभूतशरीरानवच्छिन्नत्वे सति दुःखप्रागभावासमानकालीनत्वे सति अन्येच्छानधीनभोगविषयसुखार्थकतायां पर्यवसानात् अन्यथापि व्यावृत्तिरनुसन्धातव्या। तथाहि यादृशशरीरोत्पत्तिद्वितीयक्षणे सुखमुत्पन्नं तदनन्तरं तच्छरीरं नष्टं तादृशसुखातिव्याप्तिवारणाय प्रथमसत्यन्तम्। दुःखावच्छेदकखण्डशरीरविशेषावच्छिन्नचरमसुखे अतिव्याप्तिवारणाय द्वितीयसत्यन्तम्। एवमन्यत्राप्यनुसन्धेया। कदाचिच्चक्रवर्त्तिसुखस्य तथात्वसम्भवात् सुखमिति विशेष्यदलम्, तस्य च सुखवृत्तिवैजात्यावच्छिन्नपरतया तादृशवैजात्यस्य च चक्रवर्त्तिसुखे अनभ्युपगमेन नातिव्याप्तिः। तादृशवैजात्यञ्च अधर्माजन्यशरीरजन्यतावच्छेदकत्वादिना साधनीयम्। वैजात्यविशेषावच्छिन्नस्य सुखस्य स्वर्गरूपत्वे तादृशवैजात्यस्य वक्त्रन्तरे विरहेण तत्सुखमित्येतावन्मात्रस्यैव लक्षणवाक्यतासम्भवे पदान्तराणि तादृशवैजात्यग्राहकाणीति वदन्ति। अथवा यथोत्तरमुक्तविशेषणवाचकपदसमसंख्यकान्येव लक्षणानीत्यपि केषाञ्चन नव्यानामाशयः। तत्र पूर्व्वपूर्व्वकल्पेषु दोषस्फुरणादुत्तरकल्प एव निर्भरः। एवञ्च स्वर्गपदस्य शक्यार्थः सुखविशेष एव, स्थानपरतया पुराणादौ स्वर्गपदप्रयोगस्तु लाक्षणिक एवेति ध्येयम्। स्वर्गलक्षणेन "स्वल्पसङ्करः सपरिहारः सप्रत्यवमर्षः" इति पञ्चशिखाचार्य्यवचनस्य "तृष्यन्ति हि स्वर्गसुधामहाह्रदावगाहिनः कुशलाः पापमात्रोपपादितां दुःखवह्निकणिकाम्" इति वाचस्पतिवचनादेश्च विरोधस्तु दुःखे औत्कट्यविशेषणेन निवर्त्तनीय इत्याद्यूह्यम्।

आत्यन्तिकेत्यादि—अत्र आत्यन्तिकत्वं दुःखनिवृत्तौ विशेषणं, तच्च स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागभावासमानकालीनत्वम्। तदिदमग्रे स्वयमेव सूचयिष्यते, उक्तञ्च मणिकारेण मुक्तिवादचिन्तामणौ "परमप्रयोजनमनुमानस्य अपवर्गः, आत्मा वा अरे

श्रोतव्य इत्यादि श्रुतेः। स च समानाधिकरणदुःखप्रागभावासहवृत्तिदुःखध्वंसः” इति। अत्र असहवृत्तित्वं असमानकालीनत्वम्। संसारिणामिदानीन्तनदुःखध्वंसातिव्याप्तिवारणाय तद्विशेषणम्। दुःखप्रागभावासमानकालीनदुःखध्वंसस्य तथात्वे प्रवाहनित्ये संसारे चिरमेव दुःखप्रागभावसत्त्वादसम्भववारणाय सामानाधिकरण्यम्। अन्यत् परतो व्यक्तीभविष्यति।

शिवराम-टीकोपरि—पाकादाविति—तस्य पाकादेः अन्येच्छाधीनेच्छाविषयत्वेन गौणप्रयोजनत्वादिति भावः। इदञ्च जीवन्मुक्तशास्त्रमित्यादि—अन्यथा प्रारब्धकर्मजन्यदुःखस्य जीवन्मुक्तिदशायां सत्त्वेन दार्ष्टान्तिकता न स्यादिति। वस्तुतस्तु तच्छास्त्रस্য स्वार्थपरतामतेऽपि स्वतःप्रयोजनत्वरूपसामान्यधर्म्ममादाय न दार्ष्टान्तिकत्वानुपपत्तिरिति।

তাৎপর্য্যবিবরণ

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, যে সুখ দুঃখাভাব ও সুখসাক্ষাৎকারের ইচ্ছা হইতে গেলে, মূলে উহা অপর কোনও ইচ্ছাকে অপেক্ষা করেনা; তদ্ভিন্ন যে কোনও বস্তু বিষয়ে জীবের ইচ্ছা হয়, তাহাতেই মূলে সুখাদির ইচ্ছা অপেক্ষা করে। যেমন আমরা যখন ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে থাকি, অথবা তৃষ্ণায় একান্ত অস্থির হইয়া পড়ি, তখনই আমাদের মনে হইয়া ওঠে, যে এই ক্লেশের নিবৃত্তির উপায়ের সাহায্যে ক্ষুধা বা পিপাসার নিবৃত্তি হউক, এবং পরক্ষণেই যে বস্তুকে ঐ ক্ষুধা বা পিপাসার নিবৃত্তির উপযোগী বলিয়া ধারণা হয়, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, এই জন্যই যে ব্যক্তির ক্ষুধার উপশম বা পিপাসার নিবৃত্তি বিষয়ে ইচ্ছা হয়, তাহারই ক্ষুধা উপশমের উপায় ভোজন বা পিপাসার নিবৃত্তির উপায় জলপানাদিবিষয়ে অভিলাষ জন্মে। কিন্তু যে ব্যক্তির ক্ষুধা উপশম বা পিপাসার নিবৃত্তি ইষ্ট নহে, তাহার কখনই তদুপায় ভোজনাদিতে ইচ্ছা হয় না। অতএব ভোজনাদির ইচ্ছা দুঃখনিবৃত্তি প্রভৃতি ফলেচ্ছার অধীন বলিয়া ভোজনাদি গৌণপ্রয়োজন।

“অশ্বমেধেন স্বর্গকামো যজেত” অর্থাৎ স্বর্গকামী ব্যক্তি অশ্বমেধ-

যাগ করিবে ইত্যাদি বিধিবাক্যের শাসনে স্বর্গকামনাপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া যাগকারী ব্যক্তি যে দুঃখসম্পর্কশূন্য কামনাজনিত স্বর্গলাভ করেন, দুঃখসম্পর্কশূন্য উহা যেমন স্বতঃপ্রয়োজন, গৌণ-প্রয়োজন নহে, সেইরূপ ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রের ফলভূত অত্যন্তদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ অপবর্গও স্বতঃপ্রয়োজন; কারণ নিরবচ্ছিন্ন সুখরূপ স্বর্গের নানাপ্রকারে উৎকর্ষ হেতু উহা উপাদেয় বলিয়া যেমন স্বর্গের ইচ্ছা অন্য কোনও ইচ্ছার অপেক্ষা রাখেনা, স্বর্গের উক্ত উৎকর্ষ জ্ঞানমাত্রেই তাহার প্রতি ইচ্ছা জন্মে, সেইরূপ আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি নানাপ্রকারে উৎকৃষ্ট বলিয়া শাস্ত্রাদির অধ্যয়নপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলেই তদ্বিষয়ে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, আর কোনও ইচ্ছার অপেক্ষা করে না।

এস্থলে সংক্ষেপে স্বর্গের স্বরূপ বুঝিতে হইলে এই বুঝিতে হইবে যে,—যে সুখের সময়ে ঐ সুখের অধিকরণ আত্মায় কোনও উৎকট দুঃখ থাকে না এবং যে শরীরাবচ্ছেদে উক্ত সুখের উৎপত্তি হইতেছে সেই শরীরাবচ্ছেদে পূর্ব্বে বা পরেও সেই আত্মায় দুঃখ থাকে না, কামনা-জন্য উক্ত সুখবিশেষকেই স্বর্গ বলা হয়। নানাগ্রন্থে এইরূপ স্বর্গের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও একটী স্থান অর্থে যে স্বর্গশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে উহা স্বর্গশব্দের স্বাভাবিক অর্থ নহে, কিন্তু লাক্ষণিক। অপবর্গ বা মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে অতঃপর প্রসঙ্গক্রমে বিবরণ করা যাইবে। নরকাদি শব্দের অর্থও শাস্ত্রকারগণ ঐরূপে সুখপদের স্থানে দুঃখপদ ও দুঃখপদ স্থানে সুখপদ যোগ করিয়া অভিলাষোপনীত অংশ পরিত্যাগ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

मूलम्

मुक्तौ प्रमाणन्तु दुःखत्वं * देवदत्तदुःखत्वं वा स्वाश्रया-समानकालीनध्वंसप्रतियोगिवृत्ति कार्य्यमात्रवृत्तित्वात् सन्त-

तित्वाद्वा एतत्प्रदीपत्ववत् सन्ततित्वञ्च नानाकालीनकार्य्य-मात्रवृत्तित्वम्। "आत्मा ज्ञातव्यो, न स पुनरावर्त्तते" इति श्रुतिश्च प्रमाणम्। आवर्त्तते शरीरी भवति॥

शिवराम-टीका

ननु प्रयोजनव्यवस्थापनं नाम तत्र युक्तिनिरूपणमित्यतस्तत्र मणिकारोक्तयुक्तिमाह मुक्तौ प्रमाणमिति। अत्र केचित् दुःखत्वं नैयायिकमात्रीयसङ्केतसम्बन्धेन दुःखपदवत्त्वं, तच्च वक्ष्यमाणैक-विंशतिविधं, न तु ईश्वरीयसङ्केतविषयतावच्छेदक—[दुःख] त्व-घटितं लाघवादिति वाच्यं, दुःखध्वंसवतः स्वर्गिणो मुक्तिपूर्व्वं मुक्तत्वा-पत्तेः। एतेन स्वाश्रयप्रागभावासमानकालीनेत्यादिकमपि परास्तम्, पूर्व्वोक्तमुक्तस्य तादृशदुःखप्रागभावाभावात् सदसत्सम्बन्धाभावादि-दोषेण तस्य दूषितत्वाच्च, अत एव सुखाभावनियतेत्यादि वक्ष्यमाणमपि सङ्गच्छते। एकजीववादिमते हिरण्यगर्भमुक्तिरेव मुक्तिरिति तन्मतसाधा-रण्यं लाघवञ्च अनुसृत्याह दुःखत्वञ्चेति। वस्तुत इदञ्चापाततः, पूर्व्वकल्प एव ज्यायान्, तथाच वाकारोऽनास्थायां एतत्कल्पस्य मणि-कारालिखनात्। नातो द्वितीयहेतुः स्वरूपासिद्धः, मणावपि तथैव पाठः इति बोध्यम्।

स्वं कार्य्यमात्रवृत्ति। साध्ये स्वाश्रयासमानकालीनत्वं ध्वंसे विशेषणम् साध्यतावच्छेदकमुद्रया मुक्तिसिद्ध्यर्थम्। कार्य्यमात्र-वृत्तित्वादिति कार्य्यान्यासमवेतत्वे सति कार्य्यसमवेतत्वादित्यर्थः। नित्यानित्यगुणसमवेतगुणत्वरूपत्वादिकमादाय स्वाश्रयनित्यगुणासमान-कालीनध्वंसाप्रसिद्धा साध्याप्रसिद्धिर्मा भूदिति सत्यन्तम्। प्रमेयत्वादिकमादाय तादृशदोषतादवस्थ्यमिति विशेष्यम्। पञ्चीभूत-

दुःखत्वे विषयतया नित्यज्ञानवृत्तित्वेनाप्रसिद्धिर्मा भूदिति सत्यन्तदले समवायनिवेशः। प्रमेयत्वमादाय साध्याप्रसिद्धितादवस्थ्यमिति विशेष्यदले समवायनिवेशः। अत्र खल्वस्य अननुगतत्वेन घटत्वादेर्निरुक्तकार्य्यमात्रवृत्तिश्रया स्वाश्रयासमानकालीनचरमघटध्वंसघटितसाध्यहेत्वोः सहचारप्रत्यक्षस्य जीवस्य असम्भवेन प्रोक्तानुमानं नावतरतीति चार्व्वाकशङ्कां परिहर्त्तुं तादृशसाध्यहेत्वोः सहचारप्रत्यक्षसम्पादकं गुरुतरमपि हेत्वन्तरमाह सन्ततित्वादेरिति। ननु सन्ततित्वं न जन्यपरम्परात्वं स्वरूपासिद्धेरत आह नानाकालीनेति, एककालीनानेकावृत्तित्वमत्र मात्रपदार्थः। तथाच बाल्यशरीरपरम्परावृत्तिः स एवायं चैत्र इति प्रत्यभिज्ञायमानचैत्रत्ववत् शिखापरम्परावृत्ति तथाविधैतत्प्रदीपत्वमपि जातिविशेषो दृष्टान्तो, नतु घटत्वादिरिति। उक्तञ्च '"सोऽयं दीपोऽर्चिषां यद्वत् स्रोतसां तदिदं जल" मित्यादीति। नन्विदमनुमानं नरशिरसि शौचानुमानवदागमबाधितमित्यत आह आत्मेति।

मुक्तिदीपिका

प्रमाणतो ह्यर्थप्रतिपत्तिरिति न्यायेन प्रकृतापवर्गरूपार्थनिरूपणे प्रमाणमपेक्षणीयं, तच्च कतमदित्याकाङ्क्षायामनुमानं शब्दश्चेति प्रमाणद्वयीमवतारयति दुःखत्वमित्यादिना न स पुनरावर्त्तत इत्यन्तेन सन्दर्भेण। तत्र च एतत्प्रदीपत्ववदित्यन्तेनानुमानं, आत्मेत्यादिना न स पुनरावर्त्तत इत्यन्तेन च शब्दप्रमाणमुपक्षिप्तं।

अनुमानमार्गे तावदयमभिसन्धिर्यदा—आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरपवर्ग इति प्रस्तुतम्, तस्मिंश्च साधयितव्ये यत्किञ्चिद्दुःखनिवृत्तावात्यन्तिकत्वं यदि शक्यसाधनं, तदेव तत्सिद्धिरप्रत्यूहा, सा च दुःखत्वादौ पक्षे तादृशवृत्तित्वरूपसाध्यसाधनेन फलतः सम्भवति, साध्यघटकविशेषणासिद्धौ विशिष्टसाध्यासिद्ध्या साध्याप्रसिद्धिदोषावतारप्रसङ्गात्। तथाच दुःखत्वादेः पक्षत्वकल्पे स्वपदेन तस्यैव उपादेयतया ध्वंसोऽपि

तित्वाद्वा एतत्प्रदीपत्ववत् । सन्ततित्वञ्च नानाकालीनकार्य्य-मात्रवृत्तित्वम् । "आत्मा ज्ञातव्या, न स पुनरावर्त्तते" इति श्रुतिश्च प्रमाणम् । आवर्त्तते शरीरी भवति॥

शिवराम-टीका

ननु प्रयोजनव्यवस्थापनं नाम तत्र युक्तिनिरूपणमित्यतस्तत्र मणिकारोक्तयुक्तिमाह मुक्तौ प्रमाणमिति । अत्र केचित् दुःखत्वं नैयायिकमात्रीयसङ्केतसम्बन्धेन दुःखपदवत्त्वं, तच्च वक्ष्यमाणैक-विंशतिविधं, न तु ईश्वरीयसङ्केतविषयतावच्छेदक— [दुःख] त्व-घटितं लाघवादिति वाच्यं, दुःखध्वंसवतः स्वर्गिणो मुक्तिपूर्वं मुक्तत्वा-पत्तेः । एतेन स्वाश्रयप्रागभावासमानकालीनेत्यादिकमपि परास्तम्, पूर्व्वोक्तमुक्तस्य तादृशदुःखप्रागभावाभावात् सदसत्सम्बन्धाभावादि-दोषेण तस्य दूषितत्वाच्च, अत एव सुखाभावनियतेत्यादि वक्ष्यमाणमपि सङ्गच्छते।एकजीववादिमते हिरण्यगर्भमुक्तिरेव मुक्तिरिति तन्मतसाधा-रण्यं लाघवञ्च अनुसृत्याह दुःखत्वञ्चेति । वस्तुत इदञ्चापाततः, पूर्व्वकल्प एव ज्यायान्, तथाच वाकारोऽनास्थायां एतत्कल्पस्य मणि-कारालिखनात् । नातो द्वितीयहेतुः स्वरूपासिद्धः, मणावपि तथैव पाठः इति बोध्यम् ।

स्वं कार्य्यमात्रवृत्ति । साध्ये स्वाश्रयासमानकालीनत्वं ध्वंसे विशेषणम् साध्यतावच्छेदकमुद्रया मुक्तिसिद्ध्यर्थम् । कार्य्यमात्र-वृत्तित्वादिति कार्य्यान्यासमवेतत्वे सति कार्य्यसमवेतत्वादित्यर्थः । नित्यानित्यगुणसमवेतगुणत्वरूपत्वादिकमादाय स्वाश्रयनित्यगुणासमान-कालीनध्वंसाप्रसिद्धा साध्याप्रसिद्धिर्मा भूदिति सत्यन्तम् । प्रमेयत्वादिकमादाय तादृशदोषतादवस्थ्यमिति विशेष्यम् । पञ्चीभूत-

सन्ततुच्छेदे मूलोच्छेदस्य प्रयोजकत्वात्। प्रकृते च मिथ्याज्ञानस्य संसारमूलस्य श्रवणादिक्रमेणोत्पन्नतत्त्वज्ञानात् निवृत्तिः सम्भवत्येव।" इति।

शिवराम-टीकोपरि—तदत्यादि—निरुक्तसद्धेतसम्बन्धेन दुःखपदवदित्यर्थः। एकविंशतिविधमिति-षड् इन्द्रियाणि षड्विषयाः षड् बुद्धयः शरीरं सुखं दुःखञ्चेति। इदन्तु मतं प्राचीनानां, नतु नव्यानां ; तदुक्तं विश्वनाथेन न्यायसूत्रवृत्तौ "शरीरेन्द्रियार्थेषु दुःखसाधनत्वात् सुखे च दुःखानुषङ्गात् दुःखव्यवहारो गौण इति।" नरशिरसीत्यादि—अत्रायं प्रयोगः, यथा—'नरकपालं शुचि प्राण्यङ्गत्वात्' इत्यादिः। तद्बाधकागमो यथा—"मलमूत्रपुरीषास्थिनिर्गतं ह्यशुचि स्मृतम्। नारं स्पृष्ट्वा तु सस्नेहं सचैलो जलमाविशेत्।" इत्यादिः।

তাৎপর্য্যবিবরণ

প্রমাণ হইতেই বস্তুর সিদ্ধি হয়, প্রমাণ ব্যতীত কোনও বস্তুর সিদ্ধি হয় না ; অতএব বস্তুর সিদ্ধি বিষয়ে অন্বয়ব্যতিরেকবশতই প্রমাণকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রমাণদ্বারা যে বস্তুর সত্তা প্রমাণিত হয় না, তাহা অলীক অর্থাৎ অসৎ। যেমন কোনও প্রমাণদ্বারা আকাশ কুসুম বা শশবিষাণাদি নামে কোনও বস্তুর সিদ্ধি হয় না বলিয়া উহা অলীক বা একান্ত অসৎ। অতএব মুক্তি বলিয়া একটী পদার্থ সিদ্ধ করিতে হইলে প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, নৈয়ায়িক মতে যে প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ নামে চতুর্ব্বিধ প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মুক্তি প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্য হইতে পারে না, কারণ বহিরিন্দ্রিয়ের যোগ্যরূপে যে সকল পদার্থ নিয়ত আছে, দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মুক্তি পদার্থ তদপেক্ষা অতিরিক্ত, এবং মুক্তির পরবর্ত্তী কালে জ্ঞানের সামান্য কারণ শরীর ও অদৃষ্ট প্রভৃতি না থাকায়, উহার মানস প্রত্যক্ষ পর্য্যন্ত অসম্ভব। মুক্তির পূর্ব্বকালে বিষয়ের অভাব হেতুই উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এক আত্মার গুণ বা গুণের অভাব

বিষয়ে অন্য আত্মার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, অতএব প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা মুক্তির সাধন করা একান্ত অসম্ভব। উপমান প্রমাণ দ্বারা শব্দের শক্তি-জ্ঞানই হইয়া থাকে, এই জন্য মুক্তি বিষয়ে সিদ্ধি করিতে হইলে অনুমান ও শব্দ প্রমাণই আশ্রয় করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রকৃত স্থলে অনুমান প্রমাণ এইরূপ, যথা—দৃশ্যমান কোনও প্রদীপে যে এতৎ-প্রদীপত্ব ধর্ম্ম আছে, উহাতে যেমন কেবল জন্যবস্তুবৃত্তিত্ব বা নানাকালীন কার্য্যমাত্রবৃত্তিত্বরূপ সন্ততিত্ব আছে এবং স্বাশ্রয়ের অসমানকালীন ধ্বংসের প্রতিযোগি এতৎপ্রদীপবৃত্তিত্ব আছে, ঐ দৃষ্টান্তে দুঃখত্ব বা দেবদত্তদুঃখত্ব কিম্বা সুখত্ব বা দেবদত্তসুখত্বরূপ ধর্ম্ম কেবল জন্য বস্তুতে থাকে ও নানাকালীন জন্য মাত্রে থাকে বলিয়া উহাও স্বাশ্রয়ের অসমান-কালীন ধ্বংসের প্রতিযোগী পদার্থে বর্ত্তমান হয়, ইহা সাধন করিতে পারা যায়। এককালীন একাতিরিক্ত জন্য বস্তুতে না থাকিয়া জন্য বস্তুতে থাকার নামই সন্ততিত্ব।

এস্থলে উক্ত অনুমান প্রদর্শনে গ্রন্থকারের আশয় এই যে, দুঃখত্ব বা দেবদত্তদুঃখত্বকে যদি স্বাশ্রয়ের অসমানকালীন ধ্বংসের প্রতিযোগীতে রাখিতে হয়, তবে ঐ ধ্বংস দুঃখ বা দেবদত্তদুঃখের ধ্বংসই ধরিতে হইবে; এবং ঐ ধ্বংসের এমন একটি কাল ধরিয়া লইতে হইবে, যে কালে স্বাশ্রয় দুঃখ পদার্থ একান্ত সত্তাশূন্য। মহাপ্রলয়ে কোনও জন্য ভাব বস্তু থাকে না বলিয়া মহাপ্রলয়কে ঐ কাল পদে ধরিলে অর্থান্তর বা অভিপ্রায়ের অসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মহাপ্রলয় স্বীকারের বিশেষ কোনও যুক্তি না থাকায় উহা সিদ্ধ হয় না এবং মহাপ্রলয় স্বীকার করিলে উক্ত অনুমান প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন থাকে না। অতএব অতিরিক্ত আর এক সময়েও ঐরূপ অবস্থা স্বীকার করিতে হয়, সেই অবস্থাই মুক্তির অবস্থা। স্বাশ্রয় অর্থাৎ দুঃখত্বাদির আশ্রয় দুঃখাদি, উহার একান্ত উচ্ছেদ না

হইলে এই অনুমানের সামঞ্জস্য হয় না, অতএব ইহা দ্বারাই দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদরূপ মুক্তির সিদ্ধি করা যায়।

এখন এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যেমন প্রাণ্যঙ্গত্ব হেতুদ্বারা নরকপালে শুচিত্বের অনুমান "মলমূত্রপুরীষাস্থিনির্গতং হ্যশুচি স্মৃতং" ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণে বাধিত হয়, সেইরূপ এস্থলেও বাধক শাস্ত্র থাকিলে কিরূপে মুক্তির সিদ্ধি করা যায়, এই আশঙ্কা বারণের জন্য শাস্ত্রপ্রমাণও যে ইহার অনুকূল এই বিষয় শ্রুতি দ্বারা দেখান হইতেছে, যথা— 'আত্মার জ্ঞান অভীষ্ট মুক্তির সাধক এবং উহা কৃতিসাধ্য, কারণ যে ব্যক্তির আত্মসাক্ষাৎকার হয় তাহার আর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না'। মুক্তির একটি নাম অপুনর্ভব, অর্থাৎ পুনরায় জন্ম না হওয়া, যে পর্যান্ত জীবের মুক্তি হয় না, এ পর্যান্ত জন্মের নিবৃত্তি অসম্ভব, কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য অবশ্যই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকারে যখন কর্ম্মোচ্ছেদ হয়, তখন আর জন্মের সম্ভাবনা থাকে না, কাজেই দুঃখেরও একান্ত উচ্ছেদ হইয়া থাকে।

मूलम् ।

नच अपवर्गस्य उक्तरूपस्य सुखविरोधितया न पुरुषार्थत्व-सम्भवः, सुखाभावनियतत्वेऽपि दुःखाभावत्वेन आत्यन्तिकत्वा-विशेषितेन तद्विशेषितेन च तदिच्छोत्पत्तौ वाधकाभावेन प्रयो-जनत्वोपपत्तेः। नच सुखाभावनियतत्वेन तत्र द्वेषसम्भवादिच्छा-सम्भव इति वाच्यम्, स्वतःप्रयोजनस्य द्वेषविषयत्वायोग्यत्वात्।

शिवराम-टीका

ननु प्रारब्धशरीरकर्म्मनाशोत्तरं चरमतत्त्वज्ञानाधीनात्यन्तिकदुःख निवृत्तेः सुखाधिकरणकालावृत्तित्वरूपसुखविरोधित्वेन तस्या द्वेष्यतया

कथं पुमर्थतेत्याशङ्कां मा भूत्। तेन रूपेण तत्र इच्छा दुःखाभावत्वेन तु स्यादेव तत्रेच्छेति समाधत्ते नचेत्यारभ्य उपपत्तेरित्यन्तेन।

ननु यस्य यत्र यदा दुःखे द्वेषः, तस्यैव तदा तदभावे तद्व्याप्ये च इच्छा, यस्य यत्र यदा सुखे इच्छा, तस्यैव तदा तदभावे तद्व्याप्ये च सुषुप्त्यादौ द्वेष इति नियमात् दुःखनिवृत्तेः कालिकसम्बन्धेन सुखाभावनियतत्वेन पुनर्द्वेष्यतैव स्यात्, नतु पुमर्थतेति। तथाचोक्तं "व्यसनानि दुरन्तानि समव्ययफलानि च। अशक्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षणः।" इत्याशङ्का तथैव समाधत्ते नच सुखेत्यारभ्य अयोग्यत्वादित्यन्तेन। पूर्वं नचेत्यादिना इदं सुखविरोधीति ज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वादिच्छानुत्पाद-मापाद्य इदानीं द्वितीयनचेत्यादिना इदं सुखविरोधीति ज्ञानात् द्वेष आपाद्यते अतो न पौनरुक्त्यम्।

नच यत्प्रतियोगिनि कामस्तदभावे द्वेषसम्भवेऽपि तदभावव्याप्ये सुखाभावव्याप्यरूपे कथं द्वेष इति वाच्यं, यतो यथा यो हि यदा यदिच्छति, स तदा तद्व्याप्यमपीच्छति इत्यादि सर्वानुभवसिद्धम्। अत एव विपदोऽपि भगवद्दर्शनव्याप्यतया कुन्त्या प्रार्थिताः। तदुक्तं "विपदः सन्तु नस्तास्तास्तत्र तत्र जगद्गुरो! भवतो दर्शनं यत् स्यादपुन-र्भवदर्शनम्।" इति। तथा सुखाभावव्याप्येऽपि मूर्च्छादाविव प्रकृते द्वेषसम्भवादिति ध्येयम्।

मुक्तिदीपिका

यदा हि लब्धपरमविज्ञानो योगी "भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।" इत्यादिश्रुत्यावेदितं कर्मक्षयादिक-मासादयति, तदा सुखजनकादृष्टविगमेन सुखानुत्पाद एव नियतः, अत एव अत्यन्त-दुःखनिवृत्तौ सुखाभावव्याप्यतापरपर्यायं सुखाभावनियतत्वमभिहितम्। तस्मादेव मणिकाराः "सकलोच्छेदे मोक्ष" इति प्राहुः।

दुःखाभावत्वेन दुःखाभावविषयिण्यामिच्छायां, नात्यन्तिकत्वस्योपयोगः, किन्तु
दुःखाभावत्वेन रूपेण दुःखाभावज्ञानस्यैव, दुःखाभावसुखविषयकेच्छयोः "निर्दुःखत्वे
सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते।" इत्यादिना विश्वनाथेन विषयज्ञानसाध्यत्वस्य व्यव-
स्थापनात्। आत्यन्तिकत्वस्य अधिकस्य तत्र सत्त्वेऽपि सामान्यधर्मप्रकारकज्ञानस्य
जनकविरहेण तद्विषयकेच्छासमुत्पादस्य सुसम्भवात्। विशेषधर्माणां सामान्यधर्म-
व्याप्यतत्वस्य सर्व्वसिद्धत्वात्।

बाधकाभावेनेति—इच्छां प्रति द्वेषसामग्र्या एव प्रतिबन्धकतया प्रकृते द्वेषसामग्री-
रूपप्रतिबन्धकविरहेण इच्छोत्पत्तिरशक्यपरीहारेति भावः।

प्रयोजनत्वोपपत्तेरिति प्रवृत्तिहेत्विच्छाविषयत्वोपपत्तेरित्यर्थः। इत्यञ्च अत्यन्तदुःख-
निवृत्तिरूपस्यापवर्गस्य पुरुषार्थता नापचीयत इति भावः।

तत्र द्वेषसम्भवादिति—तथाहि आदौ द्वेषसामग्र्यभावे द्वेषस्य आपादयितुमशक्यतया
तत्पूर्व्वं तत्सामग्रीरूपप्रतिबन्धकसत्त्वादिच्छायाः प्रसक्तिरेव प्रकृते न स्यादिति भावः।
तत इत्यादि—तथाहि विषयतया द्वेषं प्रति तादात्म्येन स्वतःप्रयोजनस्य प्रतिबन्धकत्वात्
प्रतिबन्धकाभावरूपकारणविरहेण द्वेषस्य असम्भवादिति भावः। अत्यन्तदुःखनिवृत्तेः
सुखाभावनियतत्वे श्रुतिरपि मानं, यथा—"अशरीरं वावसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः"।
इति। अवेदमवधेयं यथा—निखिलसुखानामेव दुःखानुविद्धतया सति सुखे
दुःखस्याप्यवश्यम्भावेन दुःखनिवृत्तेरात्यन्तिकत्वमेव तदानीं नोपपद्यते, अत एव सांख्य-
कारिकायामीश्वरकृष्णोऽपि "दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः। तद्विपरीतः
श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्"। इत्यादौ स्वर्गरूपस्य निरतिशयसुखस्यापि दुःखानु-
बन्धरूपामविशुद्धिमुपपादयते। तत्र पञ्चशिखाचार्य्यवाचस्पतिमिश्रादीनामपि स
एवाभिप्रायः। अत एव मोक्षरूपाया दुःखनिवृत्तेरात्यन्तिकत्वमुपपादयितुं तत्र दुःखाना-
मिव सुखानामपि सुतरां निवृत्तिः कल्पयितव्येति केषाञ्चन हृदयम्।

शिवरामटीकोपरि—सुखाधिकरणकालावृत्तित्वेत्यस्य स्वसमानाधिकरण-
सुखाधिकरणकालावृत्तित्वेत्यर्थः। अन्यथा एकदा विश्वेषाम् आत्मनां मोक्षाभावेन
मोक्षे तादृशसुखविरोधित्वस्य अनुपपत्तेः। अत्र सामानाधिकरण्यं विशेषणतासमवाय-
घटितं, कालगतं सुखाधिकरणत्वञ्च कालिकघटितं ग्राह्यम्। तेन रूपेणेति—सुख-

विरोधितावच्छेदकात्यन्तिकत्वविशेषितदुःखनिवृत्तित्वेन इत्यर्थः ; दुःखाभावत्वेन दुःख-भावज्ञानेनैव तदिच्छोत्पत्तेः शास्त्रसिद्धत्वात्। दुरन्तानि व्यसनानि बलवदनिष्टानु-बन्धीनि कर्म्माणि। समव्ययफलानि तुल्यतया इष्टानिष्टजनकानि। अशक्यानि कृत्यसाध्यानि। नारभेत तत्र न प्रवर्त्तेत इत्यर्थः। विचक्षण इत्यनेन तादृशकर्म्मणां तथा तथा ज्ञायमानत्वेनैव प्रवृत्त्यविषयत्वं सूच्यते, अन्यथा अनिष्टकरमिष्टसाधकं मत्वा प्रवृत्तस्य प्रवृत्तिव्याघातापातात् इति।

তাৎপর্য্যবিবরণ

যে কার্য্য যাহার পক্ষে সুখের বিরোধী অর্থাৎ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যাহার সুখের অভাব অবশ্যই ঘটিবে, সে কার্য্যে তাহার কখনই প্রবৃত্তি হয় না। যেমন কেহ নিরন্তর অধ্যয়ন করিতে ভালবাসে, অধ্যয়ন না করিলে অধ্যয়নজনিত প্রবল পরিশ্রমের শান্তি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার সুখের অভাব ঘটে বলিয়া সেই ব্যক্তি অধ্যয়ন হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা পোষণ করে না। আবার হয়ত কেহ অতি দূরদেশে আত্মীয় পরিজনবর্গকে রাখিয়া অর্থাদি উপার্জ্জনের জন্য প্রচুর কষ্ট স্বীকার করে, ঐ ব্যক্তি উক্তরূপে বিদেশে না থাকিয়া নিজ কষ্টের শান্তি করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ কার্য্য তাহার সাংসারিক সুখের পক্ষে অত্যন্ত বিরোধী বলিয়াই সে তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যখন সুখের অভাব নিশ্চয়ই ঘটিবে, ইহাই শাস্ত্রাদি দ্বারা প্রমাণিত হয়, তখন ঐ দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ হইবে কিরূপে ? এই কথার উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে, যে যদিও দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তির সহিত নিয়মিতরূপে সুখাভাব থাকিবেই, তথাপি দুঃখাভাবে আত্যন্তিকত্ব থাকুক বা নাই থাকুক, যদি দ্বেষের কোনও কারণ না থাকে, তবে কেবল দুঃখাভাব বলিয়া জ্ঞান থাকিলেই তদ্বিষয়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে; এই জন্যই দুঃখনিবৃত্তি প্রয়োজন বলিয়া উপপন্ন হয়। যদি এই বলা যায় যে, ঐ দুঃখাভাব সুখাভাবনিয়ত বা সুখবিরোধী, অতএব উহার প্রতি দ্বেষের

সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবে তাহার প্রতি কিরূপে ইচ্ছা হইতে পারে; তাহার উত্তর এই যে স্বতঃপ্রয়োজন বস্তু দ্বেষের অযোগ্য, অতএব দুঃখাভাব স্বতঃপ্রয়োজন বলিয়াই উহার প্রতি দ্বেষ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে ইচ্ছাই হইবে, সুতরাং উহা পুরুষার্থ হইতে কোনও বাধা নাই।

मूलम् ।

ननु * धर्म्मादिनाशकतत्त्वज्ञानद्वारा सुखनिवृत्तिसाधनत्वेन मोक्षोपाये योगाभ्यासादौ द्वेषसम्भवात् विशेषदर्शिनां प्रवृत्तिरनुपपन्नेति चेत् सुखेषूत्कट ‡ रागिणां विषयिणां सुखाभावेषु उत्कटद्वेषोदयेन मोक्षोपाये न प्रवृत्तिर्भवत्येव। तदुक्तं मणिकृता—"तस्मादविवेकिनः सुखमात्रलिप्सवो बहुतर-दुःखानुविद्धं सुखमुद्दिश्य 'शिरो मदीयं यदि याति यातु' इति कृत्वा परदारादिषु प्रवर्त्तमाना 'वरं वृन्दावने रम्ये' इत्यादि वदन्तो नात्र अधिकारिणः। ये च विवेकिनः अस्मिन् संसारकान्तारे कियन्ति दुःखदुर्द्दिनानि, कियती वा सुखखद्योतिका इति कुपितफणिफणामण्डल ⁂ च्छायप्रतिममिदमिति मन्यमानाः सुखमपि हातुमिच्छन्ति, ते अत्राधिकारिणः।" इति।

(क) (ख) (ग) पुस्तकेषु 'ननु' इति पाठो नास्ति। † प्रवृत्त्यनुपपत्तिरिति (क) (ख) (ग) पुस्तकेषु। ‡ सुखेषूत्कटरागवताम् (क) पुस्तके।

⁂ मण्डलच्छायाप्रतिमेति एसियाटिकसोसाइटीमुद्रिते एतन्मूलीभूते ईश्वरानुमानग्रन्थे पाठः।

विवेकिनान्तु वहुतरदुःखानुविद्धतया सुखे नोत्कटराग इति तदभावेऽपि नोत्कटद्वेष इति वलवद्द्वेषविषयसाधनत्वस्यैव प्रवृत्तिविरोधितया मोक्षोपाये न प्रवृत्त्यनुपपत्तिः। स्वर्गेऽपि पातभयादिजन्यदुःखानुविद्धतया क्षयितया च न विवेकिनामुत्कटो रागः। रागद्वेषयोरुत्कटत्वं जातिविशेषः प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां कल्पनीयः। तन्नियामिका च सामग्री तत्तज्ज्ञानव्यक्त्यादिघटिता अननुगता एव, तुल्येऽपि वहुतरदुःखानुविद्धत्वादिज्ञाने सुखतदभावयोर्विषयिणां उत्कटरागद्वेषयोरुत्पत्तेः, विवेकिनान्तु तदनुदयात्।

शिवराम-टीका

ननु आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरधर्मप्रवाहस्य विच्छेदं विना अनुपपन्नेति तत्त्वज्ञानेन तद्विच्छेदे अभ्युपगते धर्मविच्छेदोऽप्यवश्यमभ्युपगन्तव्यः, तथाच धर्मविच्छेदात् सुखनिवृत्तिप्रयोजकतया योगाभ्यासादौ पुनः समन्वयफलतया कथं विशेषदर्शिप्रवृत्तिरित्याशङ्कते धर्मादिनाशकेति।

अस्तु योगाभ्यासादिः सुखनिवृत्तेरपि साधनं, नच तावताप्ययं विशेषदर्शिनां प्रवृत्त्यविषयः, तेषां मधुविषसम्पृक्तान्नवत् सुखेऽपि द्वेषात्। सुखैकलिप्सूनामेव सुखास्पृष्टतया मुक्तौ विद्वेषात् तेषामेव योगाभ्यासादिः प्रवृत्त्यविषयः, अत एवोक्तं जरन्नैयायिकैः—षड़िन्द्रियाणि षड्विषयाः षड्बुद्धयः सुखं दुःखं शरीरञ्चेत्येकविंशतिदुःखनाशो मुक्तिरित्याशयेन समाधत्ते सुखेष्वित्यारभ्य तदनुदयादित्यन्तेन। अत आचार्यसंवादमाह तदुक्तमिति। वहुतरदुःखानुविद्धं स्वसमानाधिकरणदुःखसमानकालीनम्। शिरो मदीयमित्यस्य पूर्व्वं "युष्मत्कृते खञ्जनमञ्जुलाक्षि" इति, यात्वित्यस्य पश्चात् 'नीतानि नाशं जनकात्मजार्थं, दशाननेनापि

दशाननानि" इति बोध्यम। 'रम्ये' इत्यत: [परं] "शृगालत्वं व्रणोम्यहम्। न तु वैशेषिकीं मुक्तिं गौतमस्ता गमछति।" इति बोध्यम्।

विवेकिनां सुखजिहासायां हेतुनाह अग्निमिति। कान्तारे दुर्गमवर्त्मनि। तत्र षडिन्द्रियादिदस्युप्रभृतिमत्त्वं साम्यम्। तत्रापि दुःखदुर्द्दिनानि प्रकाशावरकाणि इति मन्यमाना इति परेणान्वेति। एतेन सुखकालेऽपि दुःखं तदल्पत्वञ्च सूच्यते। खद्योतिका अबाधितव्यवहारोपयोगिसाक्षात्काराजनिका। अत्रापि तथैवान्वय:। इदं देहापत्यकलत्रादिमयं जगत्। कुपितो य: फणी सर्पस्तस्य फणाया मण्डलं समूह: तस्य छायया तुल्यमित्यपि मन्यमाना:। तथाच सन्तापसन्तप्त: कश्चिद् भ्रान्त: बहुशीर्षसर्पफणाच्छायासु यथा सन्तापशान्तिमिच्छति, तथैव संसारे इतस्ततोऽवाप्तदुःखधारापरिजिहीर्षया कान्ताजनभुजङ्गमबहुतरमस्तकायमानपुत्रपौत्रादिसङ्गसुखी कामीति भाव:। इत्थमेव प्रोक्तवान् पतञ्जलिर्भगवान् "परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व्वं विवेकिन:।" इति सूत्रम्। विषयभोगात् कामानलवृद्धौ काम्यालाभे दुःखमवश्यम्भावि। सुखभोगकाले विषयनाशभीत्या तापदुःखता, सुखभोगनाशे तत्स्मृत्या मुहु: संस्कारदुःखं। इमानि दुःखानि विवेकिन: अक्षिपलकम्मन्यायेन योगिन उद्वेजकानि, नतु कठिनचित्तानां कामिनाम्। गुणानां सत्त्वरजस्तमसां वृत्तय: सुखदुःखमोहा:, तासां विरोधात् मिथोभिभाव्याभिभावकत्वादिति तदर्थ:।

• ननु जीवन्मुक्तस्य प्रारब्धभोगार्थं सुखे इच्छासत्त्वेन तत्साधने कथं न प्रवृत्ति:, कथं वा विषयिणो दुःखनिवृत्तिसाधने योगाभ्यासादौ इच्छासत्त्वेन न प्रवृत्तिरिति चेदुत्कटेच्छाविरहादिति ब्रूम:। तथाच श्रुति: 'जीवन्नेव हि विद्वान् संहर्षायासाभ्यां मुच्यते' इति। "असक्तोऽहिर्षश्च भुङ्क्ते" इति च। सम्यक् हर्ष: सुखं अस्मादिति संहर्ष: सुखादिगोचरो

रागः। आ समन्तात् आयासो दुःखं यस्य इति आयासो दुःखादि-गोचरो द्वेषः भोगार्थं तयोः सत्त्वेऽपि जीवन्मुक्तस्य उत्कटरागद्वेषशून्यत्व-मित्याशयेनाह रागद्वेषयोरिति।

नच एवमपि सुखे न कथं विवेकिन उत्कटेच्छा इत्यत आह तत्त्वज्ञानेति। तथाच तत्त्वज्ञानात् वासनारूपदोषविरहात् न मुक्तस्य सुखे उत्कटेच्छा, तदभावाच्च वासनावतो विषयिणः तत्तोत्कटेच्छेति अननुगतैव तस्य तस्य प्रवृत्त्यादिसामग्री, न तु उभयसाधारणी, नैकेति भावः। एतदेव विवृणोति तुल्येऽपीति, मुक्तविषयिणोरिति शेषः। तदनुदयात् सुखतदभावयोरुत्कटरागद्वेषयोरनुदयात्।

मुक्ति-दीपिका

अथ विषयतया द्वेषं प्रति तादात्म्येन स्वतःप्रयोजनस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनया दुःखाभावे द्वेषस्य वारयितुं शक्यत्वेऽपि गौणप्रयोजनात्मके तदुपाये योगाभ्यासादौ द्विष्टदुःखसाधनताज्ञानाधीनद्वेषोत्पादो न शक्यो निवर्तयितुम्, तथा च सति द्वेषस्य निवृत्तिहेतुत्वेन विशेषविदुषां ततो निवृत्तिरेव प्रसज्येत इत्येवमाशङ्कते नन्वित्यादिना। सुखनिवृत्तिसाधनत्वेनेत्यादि—सुखसामान्यविरहरूपद्विष्टसाधनत्वेनेत्यर्थः। तथाहि सुखत्वावच्छिन्नं प्रति धर्मत्वेन कारणतायाः शास्त्रसिद्धतया तत्त्वज्ञानेन समूलमुन्मूलिते धर्मनिवहे धर्मरूपकारणविरहेण सुखरूपस्य कार्य्यस्य सुतरामभावः पर्य्यवस्यति इति भावः।

प्रवृत्तिरनुपपन्नेति—इच्छां प्रति द्वेषसामग्र्याः प्रतिबन्धकतया तत्र इच्छानुदयेन इच्छाप्रयोज्या प्रवृत्तिरपि नोपपद्यत इति हृदयम्। विशेषदर्शिनामिति तादृशद्विष्ट-साधनत्वप्रकारकयोगाभ्यासादिविशेष्यकज्ञानशालिनामित्यर्थः। तादृशज्ञानस्यैव योगा-भ्यासविषयकद्वेषसामग्रीघटकत्वादिति भावः। कुपितेति एतेन फणामण्डलसमाश्रयण-जन्ये सत्यपि तापोपशमाधीने सुखविशेषे अवश्यम्भाविदंशनजन्यदुःखभागिता व्यज्यते।

बलवदिति—द्वेषे बलवत्त्वन्तु वक्ष्यमाण उत्कटत्वापरपर्य्यायो जातिविशेष एव। तथाहि द्वेषसामान्यविषयसाधनताज्ञानमात्रं द्वेषसामग्रीघटकतया न इच्छाप्रतिबन्धद्वारा

उपाये प्रवृत्तिविरोधि, येन प्रकृते प्रवृत्तिर्नोपपद्येत, परन्तु उत्कटद्वेषविषयसाधनताज्ञानं तथा, अत एव विवेकिनां सुखाभावे उत्कटद्वेषाभावेन योगाभ्यासादौ सुखाभावसम्पादकताज्ञानसत्त्वेऽपि निरुक्तरूपद्वेषविषयसाधनताज्ञानविरहेण प्रवृत्त्यविरोध इति। द्वेषविषयदुःखनान्तरीयके भोजनादौ प्रवृत्त्यनुपपत्तिवारणाय इच्छाप्रतिबन्धकसामग्रीगर्भे बलवद्द्वेषविषयताया एव अवश्यं प्रवेशनीयत्वादिति ध्येयम्।

कल्पनीय इति—अनुमानप्रमाणेन साधनीय इत्यर्थः। तथाहि प्रवृत्तिं प्रति रागमात्रं निवृत्तिं प्रति च द्वेषमात्रं न कारणं, अनुत्कटरागद्वेषयोः सत्त्वेऽपि ततः प्रवृत्तिनिवृत्त्यनुत्पादेन व्यभिचारात्, किन्तु प्रवृत्तिं प्रति उत्कटो रागः निवृत्तिं प्रति च उत्कटो द्वेष एव हेतुः, तत्र कारणतावच्छेदकमुत्कटत्वं संयोगादिकारणतावच्छेदकद्रव्यत्वादिरिव लाघवतो जातिरेव कल्प्या। कल्पनप्रयोगश्चेत्थं यथा—रागवृत्तिप्रवृत्तिजनकत्वं द्वेषवृत्तिनिवृत्तिजनकत्वञ्च किञ्चिद्धर्म्मावच्छिन्नं जनकतात्वात् संयोगादिजनकतावत् इति सामान्यतो धर्म्मावच्छिन्नत्वसाधकव्याप्तिज्ञानादपि अवच्छेदकधर्म्मस्य जातित्वे लाघवमिति लाघवज्ञानसहकारेण जात्यवच्छिन्नत्वसिद्धौ जनकताया इच्छात्वादिरूपजात्यवच्छिन्नत्वे व्यभिचारेण जात्यन्तरावच्छिन्नत्वेनैव तन्निर्व्वाहस्य कर्त्तव्यतया उत्कटत्वं जातिः सिध्यतीति।

पातभयादीत्यादि—तत्र "क्षीणे पुण्ये मर्त्त्यलोकं विशन्ति" इत्यादिश्रुतयो मानम्। आदिपदादविशुद्धातिशयादयो गृह्यन्ते, तदुक्तमीश्वरकृष्णेन सांख्यकारिकायां "दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः।" इति। अस्याः कारिकाया विशदव्याख्या वाचस्पतिमिश्रकृततत्त्वकौमुद्यामनुसन्धेया, ग्रन्थगौरवभयादस्माभिरत्र नोपादीयते। "क्षयातिशयदोषेण स्वर्गो हेय" इति च पञ्चदश्यासूक्तिः।

क्षयितयेति—भावत्वे सति कार्य्यत्वेन हेतुना स्वर्गस्य क्षयित्वमनुमेयम्। तथाचायं प्रयोगः—स्वर्गः क्षयी भावत्वे सति कार्य्यत्वात् घटवत्। ध्वंसे व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्। सामान्यादौ व्यभिचारवारणाय विशेष्यदलम्।

तन्नियामिकेति—उत्कटरागद्वेषयोर्नियामिकेत्यर्थः। तत्तज्ज्ञानेत्यादि—तथाहि तत्तज्ज्ञानव्यक्तौ सुखतदभावयोरुत्कटरागद्वेषप्रतिबन्धकत्वस्य कल्पनया तत्तज्ज्ञानव्यक्त्यभावत्वेन कारणतायाः सिद्धत्वेन प्रतियोगिविधया तत्तज्ज्ञानव्यक्तेः प्रवेशेन तद्-

घटितत्वं सामग्र्या इति भावः। तत्त्वज्ञानञ्च विवेकिनिष्ठं ग्राह्यम् तदनुदयादिति विवेकिनां उत्कटरागद्वेषप्रतिबन्धकीभूततत्त्वज्ञानव्यक्तिसत्त्वेन सामग्रीविरहात् तदनुत्पत्तेः। अयं तन्नियामकसामग्र्या अननुगमेन कल्पनायां हेतुः। निरुक्तमूलसन्दर्भभागेन शास्त्रे कर्त्तव्यमधिकारिनिरूपणमपि कृतं भवतीति निपुणमवसेयम्।

शिवरामटीकोपरि—"शृगालत्वं वृणोम्यहम्" इत्यत्र "शृगालत्वं व्रजाम्यह"मिति "गौतमस्तां समर्हति" इत्यत्र च "प्रार्थयामि कदाचन" इत्यत्रापि पाठान्तरं श्रूयते। गौतम इत्यादि पाठे तादृशमुक्तिमभ्युपगच्छतो बलीवर्द्दवत् जाड्यमान्द्यादयो दोषाः प्रतीयन्ते इति विशेषः। वृणोम्यहमिति पाठे स्वेच्छया परिग्रहरूपार्थविशेष इति। तत्त्वज्ञानेनेति—तत्त्वज्ञानेनेत्यत्र तत्त्वज्ञानेति शिवरामो मन्यते। अत्रोभयोः पक्षयोः अस्ति विशेषः, स्वमते दुःखानुविद्धत्वज्ञानव्यक्तीनामेव तत्त्वज्ञानपदेन उपादेयत्वादिति भ्रमः।

তাৎপর্য্যবিবরণ

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, যে যখন পুরুষ যোগাভ্যাসাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যোগজশক্তির সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধ হয়, তখন তাহার হৃদয়ের বাসনা উন্মূলিত হয়, সকল প্রকার সংশয় দূরীভূত হয় এবং কর্ম্মপদবাচ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমস্তই নাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব যোগাভ্যাস প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ ধর্ম্মাধর্ম্মের নাশকারী তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়া সুখেরও নিবৃত্তি সাধন করে, কারণ সুখের প্রতি ধর্ম্মই হেতু, ঐ ধর্ম্মের অভাবে সুখ সম্ভবপর নহে। কিন্তু সুখের নিবৃত্তি জীবমাত্রেরই অনভিপ্রেত, বা দ্বেষের বিষয়। তাহা হইলে দ্বেষের বিষয় সুখনিবৃত্তির সাধক বলিয়া যোগাভ্যাসাদির জ্ঞান থাকায় উহার প্রতি দ্বেষই সম্ভব, ইচ্ছা সম্ভব নহে। তবে মোক্ষোপায়রূপ উক্ত যোগাভ্যাসাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কিরূপে প্রবৃত্তি হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, সুখবিষয়ে যাহারা উৎকটরাগসম্পন্ন ঐরূপ বৈষয়িক ব্যক্তির সুখের অভাবে উৎকটদ্বেষ উৎপন্ন হয় বলিয়া মোক্ষের উপায় যোগাভ্যাসাদি

বিষয়ে বৈষয়িক ব্যক্তির প্রবৃত্তি কিছুতেই হয় না, ইহা চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ও ঈশ্বরানুমানগ্রন্থে মুক্তিপ্রকরণে বলিয়াছেন যে "সেই হেতু যে সকল অবিবেকী ব্যক্তি কেবল সুখলাভে অভিলাষী, তাহারা বহু দুঃখসংস্পৃষ্ট সুখের উদ্দেশে 'হে সুনয়নে তোমার জন্ত যদি আমার শিরঃ নষ্ট হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই' এই বলিয়া পরদারাভিগমনাদি পাপকার্য্যে লিপ্ত হয় এবং এই কথা বলে যে, 'আমি রম্য বৃন্দাবনে শৃগালত্ব লাভ করিয়া কাল যাপন করি সেও ভাল, তথাপি বৈশেষিক-দর্শনে অভিমত অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি কামনা করি না, ঐ মতের সমর্থন একমাত্র গোতম ঋষি অথচ গোতুল্য মূর্খব্যক্তিই করিতে পারেন।' এই শ্রেণীর লোকগুলি মোক্ষোপায় যোগাভ্যাসাদি বিষয়ে অধিকারী নহে।

আর যে সকল বিবেকী ব্যক্তি এই মনে করিয়া সুখও পরিহার করিতে চাহেন যে, যেমন দুর্গম কান্তারে প্রবল দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে একটী ক্ষুদ্র খদ্যোত গাঢ় তমঃসমূহ অপসারণ করিয়া পথ দেখাইতে পারে না, সেইরূপ সংসারে অসীম দুঃখের মধ্যে অল্পমাত্র সুখ কোনই কাজে আসে না। এবং এই দৃশ্যমান সংসার কুপিত সর্পের ফণাসমূহের ছায়ার তুল্য অর্থাৎ যেমন কোনও ভ্রান্ত পথিক যদি তাপশান্তির জন্ত কুপিত সর্পের সুবিস্তৃত ফণামণ্ডলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহাকে অবশ্যই সর্পের দংশনজনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়; সেইরূপ এই সংসারে শান্তির প্রত্যাশায় যদি কেহ পুত্রকলত্রাদির প্রতি আসক্ত হয় তবে তাহাকে শান্তির পরিবর্ত্তে নানাবিধ অশান্তিই ভোগ করিতে হয়।" যাহারা ঐরূপ চিন্তা করেন সেই বিবেকী ব্যক্তিগণই এই বিষয়ে অধিকারী।

যাহারা বিবেকী তাহাদের নিকট সুখ বহুতরদুঃখসংস্পৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় উহার প্রতি উৎকট রাগ বা সুখাভাবের প্রতি উৎকট

দ্বেষ হইতে পারে না, অতএব উৎকট দ্বেষবিষয়সাধনত্বই প্রবৃত্তির বিরোধী এই হেতু বিবেকী ব্যক্তির মোক্ষোপায়বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি থাকে না। স্বর্গরূপ সুখেও পতনভয়াদিজন্য দুঃখ সংসৃষ্ট রহিয়াছে এবং উহা বিনশ্বর বলিয়া জ্ঞাত, সুতরাং বিবেকীব্যক্তির উহার প্রতিও উৎকটরাগ উৎপন্ন হয় না। প্রবৃত্তির প্রতি উৎকটরাগ ও নিবৃত্তির প্রতি উৎকটদ্বেষ কারণ, কেবল রাগ ও দ্বেষ যথাক্রমে উক্ত উভয়ের কারণ নহে; কাজেই উক্ত কারণের বৈলক্ষণ্যরক্ষার জন্য উৎকটরাগ ও উৎকটদ্বেষে যে উৎকটত্ব নামে ধর্ম্ম কল্পনা করা হয়, উহা জাতিবিশেষ, কারণ ঐরূপ কল্পনায় লাঘব রহিয়াছে। বিষয়ী ব্যক্তি ও বিবেকী ব্যক্তির সুখে বহুতর দুঃখসম্পর্কের জ্ঞান তুল্যরূপে থাকিলেও বিষয়ী ব্যক্তির সুখের প্রতি উৎকটরাগ ও সুখাভাবের প্রতি উৎকটদ্বেষ হইতে দেখা যায়, কিন্তু বিবেকীব্যক্তির ঐরূপ দৃষ্ট হয়না, অতএব সামান্যরূপে ইহা নির্ণয় করা যায় না যে, বহুতরদুঃখসংসর্গজ্ঞান সুখে উৎকটরাগের ও সুখাভাবে উৎকটদ্বেষের বিরোধী। কিন্তু বিশেষ বিশেষরূপে একটী একটী জ্ঞানব্যক্তি ধরিয়া ফলানুসারে তদ্‌ঘটিত সামগ্রীকেই উহার নিয়ামক বলিতে হয়।

মূলম্

* অথ 'দুঃখাভাবোঽপি নাবেদ্যঃ পুরুষার্থতয়েষ্যতে। নহি মূর্চ্ছাদ্যবস্থার্থং প্রবৃত্তো দৃশ্যতে সুধীঃ।' ইতি ন মুক্তিজ্ঞানং সম্ভবতীতি চেন্ন নহি দুঃখাভাবং জানীয়ামিত্যুদ্দিশ্য প্রবৃত্তিঃ,

---

* এষ সন্দর্ভঃ (ক) (ঙ) চিহ্নিতপুস্তকয়োরস্তি, অন্যত্র নাস্তি। শিবরামস্তু ইমং সন্দর্ভং সোপষ্টম্ভং ব্যাখ্যাতবানিত্যেব প্রকৃতে অস্মাভিরপি সন্দর্ভোঽয়মুপাদীয়তে।

किन्तु दुःखं मे मा भूदित्युद्दिश्य, अत एव बहुतरदुःखजर्जरकलेवरा दुःखाभावमुद्दिश्य मरणे प्रवर्त्तमाना दृश्यन्ते, न च मरणे तस्य ज्ञानमस्ति ।

शिवराम-टीका

ननु एतावता प्रयासेन साधितेऽपि दुःखाभावस्य पुरुषार्थत्वे सत्प्रतिपक्षमस्खलनम्, तथाहि दुःखाभावो न पुरुषार्थः अवेद्यत्वात् मूर्च्छादिकालीनदुःखाभाववदिति हृदि निधाय प्रत्यनुमाने अनुकूलतर्कमाह अथेति। अवेद्यः प्रत्यक्षाविषयः। तेन शब्दादिना वेद्यत्वेऽपि न स्वरूपासिद्धिः। योगाभ्यासादिर्दुःखाभावसाधनम् इति ज्ञात्वैव तत्र प्रवृत्तिर्न तु दुःखाभावज्ञानमुद्दिश्य, नातो दुःखाभावं जानीयामितीच्छा इति समाधत्ते नहीत्यादिना। उद्दिश्य अनुसन्धाय। तस्य दुःखाभावस्य।

इदमापाततः स्वर्गादिवत् दुःखाभावस्य वेद्यत्वं दुरपह्नवम्। नहि लौकिकप्रत्यक्षविषय एव पुमर्थः, पुण्यपापध्वंसादेस्तत्त्वानापत्तेः, दुःखार्त्तानां सुषुप्तौ प्रवृत्त्यनापत्तेश्च। मूर्च्छादौ प्रवृत्त्यभावश्च मूर्च्छासाधनानुष्ठानाधीनोत्कटदुःखे बलवद्द्वेषादेवेति चिन्त्यम्।

मुक्तिदीपिका

अयमंशः चिन्तामणौ ईश्वरानुमानग्रन्थे मोक्षविचारप्रकरणे प्रायेण यथानुपूर्व्वीकं निबद्धो दृश्यते। केवलमंशविशेषपरिहारेणैव लाघवेन प्रकृतोपयोगिवस्तुमात्रमत्र परिगृहीतमित्येव कौशलम्।

अत्र पूर्व्वपक्षिणामयमाशयः—यथा,—पुरुषार्थत्वं ज्ञायमानत्वव्याप्यं,यत्र यत्र पुरुषार्थत्वं, तत्र तत्रैव ज्ञायमानत्वस्य सुखादिष्विव दर्शनात्, अत एवोक्तं नणिकारेण—'पुरुषार्थत्वेन सुखवत् ज्ञायमानत्वनियमा'दिति। ततश्च अत्यन्तदुःखनिवृत्तिरूपायां मुक्तौ ज्ञायमानत्वरूपव्यापकधर्म्मविरहेण पुरुषार्थत्वरूपव्याप्यस्य अभावः सिध्यति। व्यापकाभावेन व्याप्या-

भावसाधनस्य शास्त्रसम्मतत्वात्। तथाचायं प्रयोगः—यथा अत्यन्तदुःखनिवृत्तिः पुरुषार्थत्वाभाववती ज्ञायमानत्वाभावात् इत्यादिः। ज्ञायमानत्वमत्र प्रत्यक्षविषयत्वम्, अन्यथा स्वरूपासिद्धेरिति शिवरामटीकादौ स्पष्टम्। सिद्धान्तिनस्तु—पुरुषार्थतायां प्रत्यक्षमप्रयोजकम् विजातीयात्ममनःसंयोगध्वंसादिरूपस्य नरणादिस्तत्प्रयोज्यदुःखाभावस्य च अप्रत्यक्षस्यापि कदाचन पुरुषार्थत्वदर्शनादिति वदन्तः परोक्षस्यापि तादृशदुःखनिवृत्तिस्वरूपकस्य मोक्षस्य पुरुषार्थतामुपपादयन्तीति। अत एवोक्तं तत्रैव मणिकारेण यथा "दुःखस्याभाव एव पुरुषार्थः, तस्य ज्ञानञ्च स्वकारणाधीनं, न तु पुरुषार्थतोपयोगि" इति।

मूर्च्छाद्यवस्थार्थमिति—अयमभिप्रायः—मूर्च्छा ज्ञानसामान्यविरहः, तमःशक्त्या मनसोऽभिभवेन तदानीं वस्तूनामग्रहः। यदि तदानीं मूर्च्छायाः प्रत्यक्षं,तदा मूर्च्छास्वरूपभङ्गः, यदि च न प्रत्यक्षं, तदा सिद्धं नः समीहितम्। कालान्तरे तु विषयाभावादेव न सा प्रत्यक्षेति। मुक्तेः परमपुरुषार्थत्वं महर्षिकपिलप्रभृतयोऽपि व्याचक्षते ; यथोक्तं—सांख्यसूत्रादौ "त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः" इत्यादि।

शिवराम-टीकोपरि—स्वर्गादिवत् इत्यादिपदेन सालोक्यसायुज्यादिरूपापरमुक्तिप्रभृतिपरिग्रह इति मतम्। दुःखाभावस्य अत्यन्तदुःखनिवृत्तिरूपापवर्गस्य वेद्यत्वं ज्ञानविषयत्वं शब्दानुमानादिप्रयुक्तबोधविषयत्वमित्यर्थः।

नह्रीत्यादि—नहि पुरुषार्थत्वं लौकिकप्रत्यक्षविषयत्वव्याप्यं अतीन्द्रिययोः पुण्यपापयोर्ध्वंसस्यापि अतीन्द्रियतया लौकिकप्रत्यक्षविषयत्वरूपव्यापकविरहेण पुरुषार्थत्वविरहप्रसङ्गात्। पुण्यपापयोः सुखदुःखजनकतया बन्धसम्पादकत्वेन विवेकिनां सुखदुःखानुत्पादप्रयोजकपुण्यपापध्वंसे पुरुषार्थताया निरपवादत्वात्।

सुषुप्ताविति—सुषुप्तौ त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति नाड्यां वर्त्तमानेन मनसा त्वग्योगरूपज्ञानसामान्यकारणविरहेण प्रत्यक्षस्य जनयितुमसामर्थ्यात्, विषयासत्त्वदशायाञ्च तदसम्भवात् तत्र पुरुषार्थता नोपपद्यत इति हृदयम्।

তাৎপর্য্যবিবরণ

ইতঃপূর্ব্বে অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, প্রত্যক্ষের

অবিষয়ীভূত কোনও বস্তুর উদ্দেশে লোকের প্রবৃত্তি হয় না, যেমন মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থা কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে বলিয়া, তাহার উদ্দেশে কাহাকেও প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। তবে প্রত্যক্ষের অগোচর অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি কিরূপে পুরুষার্থ হইতে পারে? অতএব ইহাই নিশ্চয় করা যায় যে অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি যখন প্রত্যক্ষের অগোচর, তখন উহা পুরুষার্থ নহে। এই মত সমীচীন নহে, কারণ পুরুষার্থতাবিষয়ে প্রত্যক্ষের উপযোগিতা নাই, যে স্থলে ঐ জ্ঞানের সামগ্রী থাকিবে, সেই স্থলেই ঐ জ্ঞান হইবে, যে স্থলে ঐ জ্ঞানের সামগ্রী থাকিবে না, সেই স্থলে পুরুষার্থ হইলেও তাহার প্রত্যক্ষ হইবে না। লোক যখন দুঃখাভাবের উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন আমার দুঃখাভাবজ্ঞান হউক এরূপ অভিপ্রায় লইয়া প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু আমার দুঃখাভাব হউক এইরূপ অভিপ্রায় লইয়াই প্রবৃত্ত হয়, এই জন্যই যাহার কলেবর শত শত দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি দুঃখাভাবের উদ্দেশে মরণেও প্রবৃত্ত হয়, ইহা দেখা যায়। মরণের পর তাহার দুঃখাভাবেরত জ্ঞান হইতে পারেনা। অতএব প্রকৃত স্থলেও মোক্ষের প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও উহার পুরুষার্থতার ব্যাঘাত হইবে না।

मूलम्

अथ दुःखनिवृत्तिः दुःखस्य ध्वंसरूपोऽभावः, न तु प्राग-भावोऽत्यन्ताभावो वा नित्यत्वेनासाध्यत्वात्। ध्वंसस्य च अनन्तरोत्पन्नविशेषगुणादेव सम्भवेन तत्र न तत्त्वज्ञानाद्युपयोगः।

ननु स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनत्वरूपात्य न्तिकत्वविशेषितदुःखध्वंसरूपापवर्गत्वावच्छिन्नस्य तत्त्वज्ञान-

निरपेक्षकारणान्तरात् न निर्व्वाह इति चेदेवमपि न तादृश-धर्म्मस्य तत्त्वज्ञानजन्यतावच्छेदकत्वसम्भवः, चरमदुःखध्वंस-दशायां तद्वत्यात्मनि दुःखजनकाधर्म्मरूपकारणविरहेण दुःखा-नुत्पत्त्या अर्थवशादेव तस्य स्वसमानाधिकरणदुःखासमान-कालीनत्वनिर्व्वाहात् अर्थसमाजरूपबाधकग्रस्तत्वाक्रान्तस्य कार्य्यतानवच्छेदकत्वात्; अन्यथा पुरुषान्तरीयदुःखासमान-कालीनदुःखध्वंसत्वादेरपि * किञ्चिद्कार्य्यतावच्छेदकत्वा-पातात्। मैवं अर्थसमाजस्थले हि साधकाभाव एव कार्य्यतावच्छेदकत्वबाधकः, उपदर्शितमुक्तित्वावच्छिन्नं प्रति तत्त्वज्ञानहेतुतायाश्च श्रुतिस्मृत्यादिसाक्षिकतया न बाधः।

शिवराम-टीका

ननु दुःखनिवृत्तिः परिशेषात् दुःखध्वंस एव वाच्यः, स च स्वसमा-नाधिकरणस्योत्तरोत्पन्नगुणादेव सम्भवतीति व्यतिरेकव्यभिचारेण न तत्र तत्त्वज्ञानस्य हेतुताग्रह इत्याशङ्कते अथेति। सिद्धान्ती शङ्कते स्वसमानेति। स्वसामानाधिकरण्य—स्ववृत्तित्वोभयसम्बन्धेन दुःख-विशिष्टान्यत्वरूपेत्यर्थः। पूर्व्वपक्षी दूषयति एवमपीति। तद्वति चरमदुःखध्वंसवति। आर्थसमाजः अर्थानां कारणरूपाणां समूह आर्थः, तेन समाजो मिलनमित्यर्थः।

मुक्तिदीपिका

अथ दुःखनिवृत्तौ पुरुषार्थत्वनिर्णयस्तत्स्वरूपनिरूपणमपेक्षते, नह्यनिर्णीतस्वरूपाया दुःखनिवृत्तेः शक्यं पुरुषार्थत्वमपुरुषार्थत्वं वेति विचारयितुमित्यतस्तत्स्वरूपनिरूपणं

---

† आर्थसमाजेति शिवरामसम्मतः पाठः, (च) पुस्तके च।

* किञ्चित्कारणकार्य्यता इति (क) (च) पुस्तकयोः।

प्रसज्जतीति अथेत्यादिना। नित्यत्वेनेति उत्पत्तिराहित्येनेत्यर्थः, अन्यथा प्रागभावसाधारण्यानुपपत्तेः। असाध्यत्वात् साध्यताख्यविषयतान्यत्वात्। साध्यताख्यविषयतायाः जन्यतानियतत्वेन तदभावात् साध्यताविरहसिद्धिः। तेन दुःखनिवृत्तेः प्रवृत्त्युद्देश्यत्वरूपप्रयोजनत्वव्याघातः समापद्यतीति भावः।

अनन्तरोत्पन्नेति—विभुविशेषगुणानां स्वोत्तरोत्पन्नविशेषगुणनाश्यतानियमेन स्वानन्तरोत्पन्नसुखदुःखादिभिरेव विशेषगुणैः दुःखध्वंसोपपत्तेरित्यर्थः। न तत्त्वज्ञानाद्युपयोग इति—तत्त्वज्ञानस्य दुःखनिवृत्त्यन्वयव्यतिरेकाननुविधायित्वेन दुःखनिवृत्तौ कारणताग्रहासम्भवः। अन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वस्यैव कारणताग्राहकत्वादिति भावः। तत्त्वज्ञाननिरपेक्षेति तत्त्वज्ञानाघटितसामग्र्या इत्यर्थः। कारणान्तरात् तत्सम्भवोऽपि तत्त्वज्ञानसापेक्षत्वेति भावः। तादृशेति तादृशदुःखध्वंसरूपापवर्गत्वस्य इत्यर्थः। चरमेति—दुःखनिष्ठं चरमत्वन्तु स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागभावासमानकालीनत्वम्।

दुःखजनकेत्यादि—दुःखत्वावच्छिन्नं प्रति अधर्मत्वेन कारणतायाः क्लृप्तत्वेन अधर्माभावात् दुःखानुत्पाद इति भावः। अर्थसमाजेति कार्यतावच्छेदकतया अभिमतस्य धर्मस्य कल्प्यमानसामग्रीभिन्नसामग्रीप्रयोज्यविशेषणादिघटितत्वं अर्थसमाजग्रस्तत्वं, तथाच अवच्छेदकतासम्बन्धेन जन्यत्वं प्रति स्वरूपेण जन्यतावच्छेदकत्वं प्रति वा अर्थसमाजग्रस्तत्वं प्रतिबन्धकमिति तादृशप्रतिबन्धकशालिनि निरुक्तधर्मे न अवच्छेदकतासम्बन्धेन जन्यता स्वरूपेण जन्यतावच्छेदकता वा इति भावः। अत एवाह सत्प्रतिपक्षग्रन्थे रघुनाथः—"संशयत्वं न जन्यतावच्छेदकं तत्तद्धर्मिकतत्तत्प्रकारकज्ञानत्वप्रयोजकसमाजप्रयोज्यत्वात् समाजस्ये"ति "संशयान्यज्ञानत्वरूपं निश्चयत्वमपि न जन्यतावच्छेदकं तत्त्वप्रयोजकविरहादेव तत्त्वविरहाद्युपपत्ते"रिति च। साधकाभाव एवेति—एतेन निरुक्तदिशा जन्यतावच्छेदकत्वे अर्थसमाजग्रस्तत्वस्य प्रतिबन्धकता निरस्ता भवति।

श्रुतिस्मृत्यादीति—"तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय" "आत्मा ज्ञातव्यो न स पुनरावर्तते" इत्यादिश्रुतयः, "यो हि मामभिजानाति न स भूयोऽभिजायते।" "अस्य देवादिदेवस्य परस्य परमात्मनः। ज्ञानादेव परा सिद्धिर्नत्वनुष्ठानदुःखतः"। 'तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात् साक्षान्मुक्तिप्रदत्वतः'। इत्यादयः श्रीमद्-

भगवद्गीतावाशिष्ठरामायणपञ्चदश्यादिस्मृतयश्च मुक्तौ तत्त्वज्ञानहेतुतायां मानम्। न वाध इति—तादृशमुक्तित्वस्य न तत्त्वज्ञानजन्यतावच्छेदकत्ववाध इत्यर्थः।

शिवरामटीकोपरि—परिशेषादिति प्रागभावात्यन्ताभावकल्पयोः स्वयं मूले निराकार्य्यत्वात्, अन्योन्याभावस्यापि सिद्धतया तदर्थमायासस्यानावश्यकत्वादित्याद्यूह्यम्। दुःखविशिष्टान्यत्वघटकं स्ववृत्तित्वं कालिकविशेषणतया ग्राह्यम्। आर्य्यसमाज इति—अर्यसमाजेत्यत्र आर्यसमाजेति पाठमभिप्रेत्य विवृतिरियम्।

তাৎপর্য্যবিবরণ

পূর্ব্বে দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে পুরুষার্থ বলা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত দুঃখনিবৃত্তির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হইলে তবেই তাহা পুরুষার্থ এবং তাহার প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা নির্ণয় করা যায়; এই জন্যই গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, এই দুঃখের নিবৃত্তি দুঃখের প্রধ্বংসাভাব অর্থাৎ নাশ, কিন্তু দুঃখের প্রাগভাব নহে, কারণ প্রাগভাব ও অত্যন্তাভাবের উৎপত্তি নাই, শাস্ত্রে প্রাগভাব অনাদি ও অত্যন্তাভাব অনাদি এবং অবিনশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব প্রাগভাব ও অত্যন্তাভাবের যখন উৎপত্তি নাই, তখন উহা সাধ্য হইতে পারেনা বলিয়া তদুদ্দেশে যোগাভ্যাসাদি কার্য্যে বিশেষদর্শী পুরুষের প্রবৃত্তি অসম্ভব হয়। যোগাভ্যাসাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উক্ত ফল উৎপন্ন হয় বলিয়াই লোকের উহাতে প্রবৃত্তি হয়, অন্যথা প্রবৃত্তি হইবে কেন? অতএব উক্ত দুঃখনিবৃত্তি পদার্থ ঐরূপ স্বীকার করিলে উহা পুরুষার্থই হইতে পারে না। এইরূপে দুঃখনিবৃত্তিকে যদি ধ্বংসরূপই স্বীকার করা হয়, তবে তাহার প্রতিই বা তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতা কি? কারণ বিভুপদার্থের বিশেষগুণগুলি অব্যবহিতপরক্ষণে উৎপন্ন বিশেষগুণ হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই কারণেই জ্ঞান প্রভৃতি বিভুবিশেষগুণগুলিকে শাস্ত্রে দ্বিক্ষণস্থায়ী বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে, অতএব দুঃখের অব্যবহিত পরক্ষণে উৎপন্ন আত্মার

সুখদুঃখাদি বিশেষগুণ হইতেই দুঃখের ধ্বংস সম্পন্ন হইবে, তবে আর ঐজন্য তত্ত্বজ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইবে কেন? ইহার উত্তরে যদি এই কথা বলা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত অপর কারণ হইতে সেরূপ দুঃখধ্বংস কখনই হইতে পারে না, যেরূপ দুঃখধ্বংস স্বসমানাধিকরণ দুঃখের অসমানকালীনত্ববিশিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ সংসারাবস্থায় দুঃখের পরক্ষণে উৎপন্ন বিশেষগুণ নিবন্ধন যে দুঃখধ্বংস উৎপন্ন হয়, উহা নিজ অধিকরণ আত্মায় বর্ত্তমান দুঃখের সহিত এককালে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যে দুঃখধ্বংস হয়, তাহাই স্বসমানাধিকরণ দুঃখের অসমানকালীন, অতএব তত্ত্বজ্ঞানকে ঐ দুঃখ-ধ্বংসের প্রতি উপযোগী বলিতেই হইবে। ইহাতেও আপত্তির বিষয় এই যে, তত্ত্বজ্ঞানকে যদি ঐ রূপে দুঃখধ্বংসের কারণ বলিতেই হয়, তবে স্বসমানাধিকরণ দুঃখের অসমানকালীনত্ববিশিষ্টদুঃখধ্বংসত্ব জন্যতাবচ্ছেদক হইয়া পরে, কিন্তু উহাকে কোনরূপেই জন্যতাবচ্ছেদক বলিতে পার না. কারণ যখন আত্মায় চরমদুঃখের ধ্বংস উৎপন্ন হয়, তখন সেই আত্মায় দুঃখের জনক অধর্ম্মরূপ কারণের অভাববশতই দুঃখের উৎপত্তি হইবে না। এইরূপে উক্ত দুঃখধ্বংসে স্বসমানাধিকরণদুঃখাসমানকালীনত্ব অনুষঙ্গতই সিদ্ধ হয়, অতএব উক্ত বিশিষ্টদুঃখধ্বংসত্ব অর্থসমাজগ্রস্ত। অর্থাৎ যে ধর্ম্মের বিশেষণ কারণান্তরে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহা কার্য্যতার অবচ্ছেদক হয় না বলিয়া কারণান্তরনির্ব্বাহ্যধর্ম্মঘটিত উক্ত ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদক স্বীকার করা যায়না. তবে আর কিরূপে মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞান কারণ হইবে? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্ম যদি অর্থসমাজগ্রস্ত হয়, তাহা হইলেই উহা কার্য্যতাবচ্ছেদক হইবে না এমন নহে, কিন্তু যদি কার্য্যতাবচ্ছেদকত্বের কোনও সাধক পাওয়া না যায়, তবেই কার্য্যতাবচ্ছেদকত্বের বাধা হইয়া থাকে। অর্থসমাজগ্রস্ত হইলেও যদি তাহার কার্য্যতাবচ্ছেদকত্বে কোনও সাধক থাকে, তবে

তাহা কার্য্যতাবচ্ছেদক হইতে পারিবে। প্রকৃত স্থলে প্রদর্শিত মুক্তিত্বরূপ ধর্ম্মকে যে তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদক বলা হইয়াছে, উহা শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধ; অতএব অর্থসমাজগ্রস্ত হইয়াও উহা তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদক হইবে।

মূলম্

मा भूद्वा तत्त्वज्ञानस्य तादृशमुक्तित्वावच्छिन्नं प्रति हेतुता, * तथापि तदवच्छिन्ने तत्त्वज्ञानस्य प्रयोजकत्वं दुर्व्वारमेव; तत्त्वज्ञानं विना पापप्रवाहविच्छेदा † सम्भवेन दुःखानुवृत्तेरावश्यकतया दुःखध्वंसे दुःखासमानकालीनत्वानिर्व्वाहात्। येन विना यद्धर्म्मावच्छिन्नानिर्व्वाहस्तस्यैव तदवच्छिन्नप्रयोजकत्वात्। प्रयोजकत्वञ्च स्वरूपसम्बन्धविशेषः। इष्टप्रयोजकत्वज्ञानमेव उपायेच्छाहेतुरिति मुमुक्षया तत्त्वज्ञानेच्छानिर्व्वाहः। 'दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरति,' 'अशरीरं वावसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशत' इत्यादिश्रुतिवाक्यानि तत्त्वज्ञानवतां दुःखात्यन्तविमुक्तिबोधकानि मुक्ति ‡ प्रयोजकत्वपराण्येवेति।

---

* कारणता (ग) पुस्तके।

† विच्छेदस्यासम्भवेन (घ) पुस्तके।

‡ (च) पुस्तके मुक्तीति नास्ति।

शिवराम-टीका

ननु श्रुत्यादिना मुक्तिं प्रति तत्त्वज्ञानहेतुताङ्गीकारो मुक्तियुक्तिं निरूपयत उपहासायैव भवतीत्यतस्तत्र युक्तिमेवाह मा भूदेति। पापप्रवाहविच्छेदासम्भवेनेति—न च तत्त्वज्ञानवतापि शरीरिणा अवश्यं प्रारब्धभोगार्थं विहितनिषिद्धकर्मानुष्ठेयं, तेन चादृष्टं जननीयमेव, तददृष्टेन च भोगार्थं शरीरान्तरमुत्पाद्यं, एवमग्रिमाग्रिमेणापीत्यनुच्छेद एव कर्मशरीरप्रवाहस्येति वाच्यं, एतदनुपपत्त्यैव सूत्रकृता दुःखेत्यादिः सूत्रितत्वात्। तथाहि "दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग" इति उत्तरोत्तरमत्र पाठक्रमेण। तदनन्तरेति—तत् उत्तरोत्तरं अनन्तरं यस्य तत् पूर्वपूर्वं तदपायादित्यर्थः। सति तत्त्वज्ञाने इत्यर्थाल्लभ्यम्। तथा च तत्त्वज्ञानात् मिथ्याज्ञानस्य अपायः, तस्यापायात् दोषस्यापायः तस्मात् प्रवृत्तेरपायः, तस्मात् जन्मनोऽपायः, तस्मात् दुःखस्यापायः, तस्मिन् अपवर्ग इत्यर्थः। तत्र मिथ्याज्ञानं अतस्मिंस्तदिति संस्कारसाधारणं सविषयकमात्रम्। दोषौ रागद्वेषौ। प्रवृत्तिपदेन तत्प्रयोज्यादृष्टं लक्ष्यत इति भाष्यकारः। जन्म देहेन्द्रियादिसम्बन्धः। तत्रापि तत्त्वज्ञानेन अग्रिमस्य मिथ्याज्ञानस्य अनुत्पादः, सतोश्च मिथ्याज्ञानतज्जन्यसंस्कारयोर्नाशो द्वयमप्यपायशब्दार्थः मिथ्याज्ञानतज्जन्यसंस्कारान्यतरस्यैव अदृष्टहेतुतया द्वयोरप्यभावस्य अपेक्षितत्वात्। अत एव पारमर्षं सूत्रं "उत्तरपूर्वांशयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशा"दिति। व्युत्पादयिष्यते च तत्त्वज्ञानस्य विरोधिनिश्चयत्वेन संस्कारनाशकत्वम् अन्यथा भिन्नकालीनतत्तदभावनिश्चयजनितसंस्काराभ्यां संशयाकारस्मरणापत्तेः।

अथ मिथ्याज्ञानापाये दोषापाय इत्युक्तमयुक्तं, तत्त्वज्ञानस्यापि प्रारब्धभोगार्थं प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुतया रागद्वेषयोः सत्त्वादिति चेन्न

प्रकृते अदृष्टोपधानप्रयोजकानामेव दोषप्रवृत्तिजन्मनां विवक्षितत्वात् तदपायस्यैव अपवर्गोपपादकत्वात्, तत्त्वज्ञानिनो रागादयो नादृष्टोपधानप्रयोजका मिथ्याज्ञानजन्यवासनारूपसहकारिवैकल्यात्।

केचित्तु तत्त्वज्ञानिनो रागद्वेषौ न स्तः, अनुत्कटावेव वा तौ; तदुक्तं—"असक्तो ऽविषयं भुङ्क्ते" इति। तदसत् रागद्वेषाभावे भोगासम्भवात् अनुत्कटयोस्तयोः सत्त्वेऽपि अदृष्टसम्भवेन प्रकृतानुपपादकत्वाच्च।

न चैवमपि दुःखापाये अपवर्ग इत्यप्यसङ्गतम् दुःखापायस्यैव अपवर्गत्वादिति वाच्यं आगन्तुकादृष्टजन्यदुःखानुत्पादस्य दुःखापायपदार्थत्वात् तस्यात्यन्तिकत्वसम्पादकतया अपवर्गोपपादकत्वादिति कृतं पल्लवितेन।

ननु अत्रापि तत्त्वज्ञाने इष्टस्य प्रयोजकत्वमेव साधितं, न जनकत्वमिति कथं तत्त्वज्ञाने इच्छा ईर्ष्यत आह इष्टप्रयोजकत्वेति। श्रुतयोऽपि एतदर्थपरतया बोध्या इत्याह दुःखेनेत्यादि।

मुक्तिदीपिका

तादृशमुक्तित्वस्य कार्य्यतावच्छेदकत्वे अर्थसमाजग्रस्तत्वरूपबाधकसत्त्वेऽपि प्रयोज्यतावच्छेदकत्वे न तथा, अतस्तथाविधमुक्तित्वं तत्त्वज्ञानप्रयोज्यतावच्छेदकमेव स्वीकार्य्यं, तथात्वेऽपि तादृशधर्म्मावच्छिन्नं प्रति तत्त्वज्ञानस्योपयोगः, पूर्व्ववदेव तत्त्वज्ञाननिरपेक्षकारणान्तरात् तादृशधर्म्मावच्छिन्नस्यानिर्व्वाहादिति प्रकृतग्रन्थाभिप्रायः।

दुःखानुवृत्तेरिति—दुःखत्वावच्छिन्ने अधर्म्मत्वेन कारणतायाः क्लृप्ततया सति अधर्म्मे बाधकान्तरविरहेण दुःखत्वावच्छिन्नोत्पत्तेः प्रतिरोद्धुमशक्यत्वादिति भावः। येन विनेत्यादि—तथाहि यद्धर्म्मावच्छिन्नाभावो यद्धर्म्मावच्छिन्नाभावप्रयोजकः तद्धर्म्मावच्छिन्नस्य तद्धर्म्मावच्छिन्नं प्रति प्रयोजकत्वादित्यर्थः। तथाचायं प्रकृते प्रयोगः यथा—तत्त्वज्ञानं तादृशमुक्तित्वावच्छिन्नप्रयोज्यतानिरूपितप्रयोजकतावत् तादृशमुक्तित्वावच्छिन्नाभावप्रयोजकीभूताभावप्रतियोगित्वात् पापप्रवाहविच्छेदवत् इति विशेषतः, सामान्यतस्तु

व्याप्तिरित्थं यथा—यो यद्धर्म्मावच्छिन्नाभावप्रयोजकीभूताभावप्रतियोगितावान् स तद्धर्म्मावच्छिन्नप्रयोज्यतानिरूपितप्रयोजकतावान् यथा घटत्वावच्छिन्ने दण्ड इत्यादिः।

केचित्तु तादृशमुक्तित्वस्य कार्य्यतावच्छेदकत्वे साधकाभावस्य अबाधकत्वेऽपि निष्प्रयोजनत्वं गौरवञ्च बाधकं समवतरतीति ना भूदेति कल्पान्तरमित्याचक्षते। प्रयोजकत्वञ्चेति—"ज्ञानादेव परं पदं" "ज्ञानात् मुक्ति" रित्यादि-प्रतीतिसाक्षिकः स्वरूपसम्बन्धविशेष एव तत्, तादृशाभावप्रतियोगित्वादिरूपत्वे महागौरवादिति भावः। उक्तञ्च पञ्चदश्यां—"तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थमात्मतत्त्वं विविच्यते। येनायं सर्व्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते।" इति। "ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणैः क्लेशैर्न जन्मभाक्।"-इति च। तथा श्वेताश्वतरोपनिषदि "ज्ञात्वा देवं सर्व्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशै-र्जन्मकर्म्मप्रहाणिरिति। मुमुचया इति मुक्तिप्रयोजकत्वज्ञानसहकृतया इति शेषः। अन्यथा मुमुक्षाप्रयुक्ततत्त्वज्ञानेच्छानिर्व्वाहप्रदर्शनेन प्राक्तनवाक्यार्थस्य हेतुतया प्रतिपादनं न सङ्गच्छते मुक्तिप्रयोजकत्वज्ञानत उपायेच्छानिर्व्वाहप्रदर्शनेनैव तदुपपत्तेरिति ध्येयम्।

अथ "प्रियाप्रिये न स्पृशत" इत्यतो द्वन्द्वसमासस्वरसेन सुखदुःखोभयनिषेधस्य प्रतीतेः एकाभावेन उभयाभावस्य सम्भवात् प्रकृते सुखाभावप्रयुक्तोभयाभावस्यापि सम्भाव्यमानतया प्राप्तमर्थान्तरमिति चेन्न धवखदिरौ छिन्धीत्यादौ द्वित्वेन रूपेण उपस्थितयोरपि धवखदिरयोः प्रत्येकं छिदान्वयवत् प्रकृते तथैव उपस्थितयोरपि सुखदुःखयोः प्रत्येकं निषेधान्वयेऽपि वाक्यभेददोषाभावात्। यथाहुर्मणिकाराः "द्वित्वेन एकेन रूपेण उपस्थितयोः प्रत्येकं निषेधान्वयेऽपि वाक्यभेदाभावात् धवखदिरौ छिन्धीत्यत्र प्रत्येकं छिदान्वय इव" इति।

शिवरामटीकोपरि—उत्तरोत्तरमव्यपाठक्रमेण इति—दुःखेत्यादिसूत्रपाठ-क्रमेणेत्यर्थः। अन्यथा यथोत्तरं कारणानामेव परिग्रहात् यथापूर्व्वञ्च कार्य्याणा-मुपादानात् तदिदं नैव सङ्घटते कारणानां कार्य्यपूर्व्ववर्त्तित्वस्य आवश्यकत्वात् इति भावः। संस्कारसाधारणमिति—तथाहि मिथ्याज्ञानजनकीभूतवासनापरपर्य्याय-संस्कारस्य अविनाशे पुनरपि ततो मिथ्याज्ञानसमुत्पादसम्भवेन मिथ्याज्ञानापायो विफल इति मिथ्याज्ञानपदस्य तत्साधारण्योक्तिरिति भावः।

তাৎপর্য্যবিবরণ

পূর্ব্ববর্ত্তী সন্দর্ভে মুক্তিত্বরূপধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা উহার সমাধান করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ প্রমাণই পর্য্যাপ্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ শ্রুতির অর্থপর্য্যালোচনায় যদি মুক্তিত্বকে তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদক স্বীকার না করিয়া প্রযোজ্যতাবচ্ছেদক স্বীকার করা যায়, তাহাতেও শ্রুতির ব্যর্থতা হয় না, এইরূপ নানাবিধ আশঙ্কায় মুক্তিত্বকে তত্ত্বজ্ঞানের প্রযোজ্যতাবচ্ছেদকরূপে স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যদিও মুক্তিত্ব তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদক না হয়, তথাপি উহা তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রযোজ্যতাবচ্ছেদক হইতে বাধা নাই ; কারণ অর্থসমাজগ্রস্ত ধর্ম্ম কার্য্যতাবচ্ছেদক হয় না, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম, উহা প্রযোজ্যতাবচ্ছেদক হয় না এরূপ শাস্ত্রের নিয়ম নাই। তত্ত্বজ্ঞান যে পর্য্যন্ত উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত আত্মার পাপপ্রবাহের বিচ্ছেদ ঘটে না এবং পাপপ্রবাহের বিচ্ছেদ না ঘটিলেও পাপজন্য দুঃখের অনুবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী এবং দুঃখের অনুবৃত্তি হইলে দুঃখের ধ্বংস দুঃখের অসমানকালীন হইতে পারে না. পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পাপপ্রবাহের বিচ্ছেদপ্রযুক্ত দুঃখের অনুবৃত্তি না হওয়ায় তৎকালীন দুঃখধ্বংসই দুঃখের অসমানকালীন হইতে পারে। এই জন্যই উক্ত দুঃখধ্বংসরূপ মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞান প্রযোজক হয়, কারণ যে বস্তু ব্যতীত যে বস্তুর নির্ব্বাহ হয় না, সেই বস্তুই সেই বস্তুর প্রযোজক। উক্ত প্রযোজকত্ব স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ, অতিরিক্ত কোনও গুরুতর পদার্থ নহে। মুক্তি বিষয়ে অভিলাষী হইয়া জীব যখন তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তির প্রযোজক বলিয়া ধারণা করিবে, তখনই তাহার মুক্তির উপায় বিষয়ে অভিলাষ হইবে, কারণ ইষ্টফলের প্রতি প্রযোজকতাজ্ঞানই উপায়েচ্ছার জনক, ইষ্টফলের প্রতি হেতুতাজ্ঞান নহে ; অতএব বিশেষদর্শী

ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তির প্রযোজকত্বজ্ঞান থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞানে অভি-লাষের অনুপপত্তি হইবে না। "দুঃখেন অত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি, অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলিদ্বারাও তত্ত্ব-জ্ঞানে মুক্তিপ্রযোজকত্বই প্রতিপাদিত হয়, মুক্তির কারণত্ব নহে, অতএব শ্রুতিস্মৃতিপ্রভৃতি প্রমাণও তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তিপ্রযোজকতার স্থাপনে বিরোধী নহে। এইরূপ প্রকৃতস্থলে উক্তরূপ মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের প্রযোজকতা স্থির হওয়ায় মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতার ব্যাঘাত হইল না।

मूलम्

यत्तु दुःखानुत्पाद एव मोक्षः, स च प्रागभावरूपतया अजन्योऽपि तत्त्वज्ञानसाध्यः, क्षेमसाधारणसाधनताज्ञानस्यैव च प्रवर्त्तकत्वं, दुःखं मे मा भूदित्युद्दिश्य प्रायश्चित्तादौ वैदिके लौकिके च (१) अहिकण्टकापनयनादौ प्रवृत्तिदर्शनात्। क्षेम-रूपञ्च साधनत्वं लब्धपरिरक्षणम् सिद्धस्योत्तरकालसत्त्वनिर्व्वाह-कत्वम्। प्रागभावस्यापि उत्तरोत्तरकालसम्बन्धः प्रतियोग्युत्-पादविरोधिनिर्व्वाह्यः। दुःखोत्पादविरोधी च दुःखबीजीभूता-धर्म्मनाशहेतुरात्मतत्त्व (२) ज्ञानमेवेति तत्साध्यत्वं दुःखप्राग-भावस्येति प्राभाकराणां (३) मतम्।

---

(१) "वैदिकप्रायश्चित्तादौ लौकिके च" इति (क) (ग) (ङ) (च) पुस्तकेषु।

(२) "तत्त्वबोध एवेति" इति (क) (ग) (ङ) (च) पुस्तकेषु

(३) "प्रभाकराणां मतम्" इति (ग) (घ) (ङ) पुस्तकेषु "मतम्" इति केवलं (च) पुस्तके।

तदयुक्तं निर्व्विशेषणदुःखप्रागभावस्य संसारदशासाधारणतया स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनध्वंसविशिष्ट एवासौ मोक्षरूपो वाच्यः, तादृशस्याप्रसिद्धः, मुक्तस्य दुःखानुत्पत्त्या मुक्तिदशायां तत्प्रागभावासत्त्वात्; अनागतस्यैव प्रागभावप्रतियोगित्वात्। दुःखं मे मा भूदित्यादिकामना च उत्तरोत्तरकालसम्बन्धविशिष्टदुःखात्यन्ताभावविषयिण्येव। नित्यत्वेऽपि तस्य प्रागभाववत् साध्यत्वमक्षत (४) मेव।

दुःखप्रागभावाभावविशिष्ट (५) दुःखात्यन्ताभावो मोक्षः, सुषुप्त्यादिदशायां विशेषणाभावात् नातिप्रसङ्ग इति तु सुवचम्।

शिवराम-टीका

"क्षयं केचिदुपात्तस्य दुरितस्य प्रचक्षते। अनुत्पत्तिं तथैवान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते।" इति रीत्या प्राभाकरमतमाह यत्त्विति। उत्तरकालसत्त्वनिर्व्वाहकत्वमिति—अत्रेदं चिन्त्यते—उत्तरकालसत्त्वं उत्तरकालसम्बन्धः, तस्य सम्बन्धिद्वयानतिरिक्तत्वात् सम्बन्धिनः प्रागभावस्य असाध्यत्वात् कालस्य च स्वकारणाधीनत्वात् कण्टकादिनाशस्य च सम्बन्धजनकत्वे मानाभावात् योगक्षेमसाधारणसाध्यत्वस्य च दुर्व्वचत्वात् गौरवेणेच्छायामप्रयोजकत्वाच्चेति।

स्वसमानेति—स्वसामानाधिकरण्यस्ववृत्तित्वाभ्यां दुःखविशिष्टान्यो यो ध्वंसः ताभ्यामेव तद्विशिष्टो दुःखप्रागभाव इत्यर्थः। प्रागभावस्य

(४) 'साध्यत्वमविरुद्धम्' इति (क) (ग) (ङ) (च) पुस्तकेषु

(५) दुःखप्रागभावविशिष्टेति (ख) (ग) पुस्तकयोः

अनादितया तादृशदुःखाविशिष्टदुःखप्रागभावस्य अप्रसिद्धा प्रकृतासिद्धिरिति मध्ये ध्वंसो निवेशितः। संसारदशायां ध्वंसमात्रस्य तादृशदुःखविशिष्टत्वात् चरमध्वंस एव तादृश इति तद्विशिष्टो दुःखप्रागभावो मुक्तिरित्यव्याहतम्। न च सुषुप्तौ तादृशदुःखविशिष्टान्यध्वंसविशिष्टप्रागभावसत्त्वात् तदानीं मुक्त्यवैलक्षण्यमिति वाच्यं, सुषुप्त्यन्तरमपि दुःखमहमस्वाप्समिति स्मरणात् तदानीमपि दुःखानुभवस्य विद्यमानत्वात्। न च तदा दुःखसामग्रीविरहेण दुःखाभावात् कथं तदनुभव इति वाच्यम्, अवस्थात्रयस्य त्रैविध्याङ्गीकारप्रकरणे "तत्रैव या वायसी वृत्तिः सा सुषुप्तिः स्वप्नः, तदनन्तरं दुःखमहमस्वाप्समिति परामर्श इति प्राभाकरगुरुभिरुक्तत्वात्।

मुक्तस्य दुःखानुत्पत्त्येति प्रागभावस्य नाश्यत्वे दुःखोत्पत्तिप्रसङ्गात्, अनाश्यत्वे प्रागभावत्वविरोधात्। सुवचमिति—अत्रापि पूर्व्वोक्तं चिन्तनीयमिति।

मुक्ति-दीपिका

दुरितजन्यदुःखध्वंसः प्रायश्चित्तकर्म्मप्रयोजनतां नोपगन्तुमीष्टे प्रायश्चित्तकाले दुरितजन्यदुःखस्य असत्त्वात् प्रतियोगितया ध्वंसे तादात्म्येन प्रतियोगिनो हेतुतया ध्वंसानन्तरं ध्वंसवारणाय अवश्यं स्वीकार्य्यत्वात्। दुःखात्यन्ताभावोऽपि नित्यतया स्वतःसिद्धत्वेन स्वनिर्व्वाहे व्यापारान्तरानपेक्षीति तस्यापि तथैव प्रयोजनत्वविरहेण दुःखप्रागभावस्यैव मोक्षरूपतां प्राभाकरा मन्यन्ते।

अजन्योऽपीति—तथाहि जन्यत्वं न साध्यताया व्यापकं प्रायश्चित्तादिविषयकप्रवृत्त्युद्देश्ये दुःखकारणीभूतदुरितादिविघटनद्वारा साध्ये दुःखानुत्पादे व्यभिचारादिति भावः। उत्तरोत्तरकालसम्बन्ध इति—अत्र उत्तरोत्तरेति वीप्सया व्यापकत्वार्थो लभ्यते, तेन तत्त्वज्ञाने स्वोत्तरकालत्वव्यापकदुःखप्रागभावसम्बन्धप्रयोजकत्वमित्यर्थनिष्कर्षः प्रतीयते। तत एव कारणान्तरवैलक्षण्येन तत्त्वज्ञानस्य

मोक्षोपयोगितेति ध्येयम् । अधर्मनाशद्वारेति हेतुगर्भविशेषणम्, तथाहि आत्मतत्त्वज्ञानं दुःखकारणीभूतदुरितप्रवाहविच्छेदसम्पादनद्वारा एव दुःखोत्पादविरोधि, कार्य्याभावे कारणाभावस्य प्रयोजकत्वात्, तत्त्वज्ञानस्य च परस्परया तथात्वमवसेयम् ।

प्राभाकराणां मतमिति—अस्मिन् मते पञ्चप्रागभावोऽङ्गीक्रियते, स च खोत्तरानुत्पत्तिकप्रतियोगिकः, अत एव तत्त्वज्ञानोत्तरं दुरितप्रवाहविच्छेदेन दुःखस्य कदाचिदनुत्पादेऽपि न तदा दुःखप्रागभावरूपमोक्षानुपपत्तिरिति । परेषान्तु प्रागभावस्य तथाविधस्यानङ्गीकारेण तथात्वमनुपपन्नमिति ; तच्च परतो व्यक्तीभविष्यति ।

अनागतस्यैवेति—उत्तरकाले उत्पत्तिमत एव न तु तद्विपरीतस्येत्यर्थः । तथाहि स्वमते पञ्चप्रागभावस्यानङ्गीकारेण असम्भव एव स्यादिति भावः । दुःखमिति—प्रायश्चित्तादिस्थले स्वनाश्यदुरितजन्यदुःखानामुत्तरकालमनुत्पत्त्या तादृशप्रतीतेः प्रागभावविषयकत्वात् कथं प्रवृत्त्युपपत्तिरित्यत आह दुःखमित्यादि । दुःखप्रागभावेत्यादिः अत्र स्वावच्छिन्नकालवृत्तित्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन दुःखप्रागभावविशिष्टान्यः अत्यन्ताभावोऽर्थः । स्वसामानाधिकरण्यमात्रस्य संसर्गत्वे तत्त्वज्ञानोत्तरकालीनस्यापि दुःखात्यन्ताभावस्य पूर्व्वपूर्व्वकालावच्छेदेन स्वाधिकरणात्मवृत्तिदुःखप्रागभाववैशिष्ट्यात् वस्तुचतिरापद्येत । स्वावच्छिन्नत्वादिमात्रस्य संसर्गत्वे च एकमुक्तिकाले पुरुषान्तरीयतत्कालीनदुःखप्रागभावमादायापि तथेति उभयसम्बन्धनिवेशः ।

शिवरामटीकोपरि—अथेदं चिन्त्यत इत्यारभ्य अप्रयोजकत्वाच्चेत्यन्तः सन्दर्भः प्रकृतकल्पस्य अयुक्ततायां हेत्वन्तरप्रतिपादनार्थमुपक्षिप्तः । ईश्वरानुमानग्रन्थे मुक्तिप्रकरणे मणिकारैरप्युक्तं यथा—"न च तत्पालनं साध्यं, पालनं हि न तत्स्वरूपं तस्यासाध्यत्वात्, नोत्तरसमयसम्बन्धः अभावे सम्बन्धिद्वयातिरिक्तस्य तस्याप्रामाणिकत्वात् अनभ्युपगमाच्च । नापि सम्बन्धिद्वयस्वरूपं साध्यं प्रागभावस्यापि असाध्यत्वात् समयतदुपाध्योश्च प्रयत्नं विनैव सिद्धे"रिति ।

दुःखविशिष्टान्य इति वैशिष्ट्यघटकं स्ववृत्तित्वं कालिकेन बोध्यम् । प्रागभावत्वविरोधादिति—विनाश्यभावस्यैव प्रागभावत्वेन अनाश्यत्वस्य प्रागभावत्वविरहव्याप्यत्वादित्यर्थः ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

মীমাংসকগণের মধ্যে প্রভাকরসম্প্রদায় বলেন যে, দুঃখের অনুৎপাদ অর্থাৎ দুঃখের প্রাগভাবই মুক্তি। উহা প্রাগভাবস্বরূপ বলিয়া জন্য না হইলেও তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য, কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, "আমার যেন দুঃখ হয় না" এইরূপ উদ্দেশ্যে জীব বেদোক্ত প্রায়শ্চিত্তাদি এবং লৌকিক সর্প ও কণ্টকের অপনয়নাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্তাদির সময় লোকের পাপজন্য দুঃখের ধ্বংস প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ যে বস্তুর ধ্বংস হইবে, ধ্বংসের পূর্ব্বে ঐ বস্তুর সত্তা আবশ্যক; যে ব্যক্তি নির্ধন সে শত চেষ্টায়ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ধনের ব্যয় করিতে পারে না, ব্যয় করিতে হইলে ধন থাকা আবশ্যক। অত্যন্তাভাব পদার্থও নিত্য, উহাও সর্ব্বদাই রহিয়াছে বলিয়া পুরুষের ব্যাপারের অধীন নহে, অতএব দুঃখের প্রাগভাবই মুক্তি, এবং উহা তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য। প্রাগভাব অজন্য হইলেও তত্ত্বজ্ঞানে ঐ মুক্তির যে সাধনতা জ্ঞান থাকিয়া প্রবৃত্তি হয়, উহা ক্ষেমসাধারণ সাধনতা। লব্ধবস্তুর পরিপালনই ক্ষেমসাধারণ সাধনতা; অর্থাৎ সিদ্ধবস্তুর উত্তরোত্তরকালে যে সম্বন্ধ,তাহা নির্ব্বাহ করাকেই ক্ষেম-সাধারণ সাধনতা কহে। দুঃখের প্রাগভাব যে তত্ত্বজ্ঞানের উত্তরকালে সর্ব্বদাই থাকিবে,তাহাতে উক্ত প্রাগভাবের প্রতিযোগী দুঃখের উৎপত্তির বিরোধী বস্তুর সত্তাই অনুকূল। প্রকৃত স্থলে দুঃখের উৎপত্তির প্রতি আত্মতত্ত্বজ্ঞানই বিরোধী, কারণ উহা দুঃখের বীজস্বরূপ অধর্ম্মকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। অতএব দুঃখপ্রাগভাব উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা সাধ্য। কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের মত সমীচীন নহে, কারণ কোনও বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা অবিশেষিত কেবল দুঃখপ্রাগভাব সংসারীব্যক্তিরও থাকে,যেহেতু দুঃখভেদে দুঃখের প্রাগভাব ভিন্ন ভিন্ন, দুঃখ সামান্যের একটী প্রাগভাব নাই, অতএব সংসারী ব্যক্তির একটী দুঃখের সত্তাবস্থায়ও অপর ভাবী

দুঃখের প্রাগভাব থাকিবে বলিয়া স্বসমানাধিকরণ দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংসের সহিত এক স্থানে এককালে বর্ত্তমান দুঃখপ্রাগভাবকেই মোক্ষরূপ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ঐরূপ দুঃখপ্রাগভাব একান্ত অসম্ভব, যে হেতু ভবিষ্যতে যে বস্তুর উৎপত্তি হইবে, তাহারই উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাগভাব থাকে, কিন্তু মুক্তব্যক্তির মুক্তিদশায় দুঃখ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা না থাকায় উহার প্রাগভাব তৎকালে থাকিতে পারে না। প্রায়শ্চিত্তাদি স্থলে যে 'আমার যেন দুঃখ হয় না', এইরূপ কামনা জন্মে, উহা দুঃখের প্রাগভাব বিষয়ে নহে; কিন্তু উত্তরোত্তর কালে সম্বন্ধযুক্ত দুঃখের অত্যন্তাভাব বিষয়ে। অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও প্রাগভাবের ন্যায় উক্তরূপে উহা সাধ্য হইতে বাধা নাই। অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির কামনা স্থলে দুঃখপ্রাগভাবের অভাবযুক্ত দুঃখের অত্যন্তাভাবকে কামনার বিষয় স্বীকার করিলেই অবাধে উপপত্তি হইতে পারে। সুষুপ্তির পর দুঃখ উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ অবস্থায় দুঃখের প্রাগভাব থাকে, প্রাগভাবের অভাব থাকে না, কাজেই সে অবস্থায় দুঃখের অত্যন্তাভাব থাকিলেও অতিপ্রসঙ্গদোষ বা সুষুপ্তিকালীন দুঃখাভাব দ্বারা কামনার ফলসিদ্ধি হইবে না। এইমতে প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা স্বীকার করা হয় না, অতএব মুক্তিদশায় দুঃখের ধ্বংস থাকিলেও অত্যন্তাভাব থাকার বাধা নাই।

মূলম্ ।

অথ যথা দূরস্থসরোঽবগাহনাদিসাধ্যস্য তদুপায়পূর্ব্বকত্বাদি-বিশেষণবিশিষ্টসন্তাপশান্ত্যাদিরূপফলস্য অনায়াসসিদ্ধ-বৃষ্ট্যাদিতোঽনির্ব্বাহেঽপি বিশেষ্যস্য (১) সন্তাপশান্ত্যাদিরূপ-

(১) বিশেষ্যসন্তাপ (ম) (ঘ) (ঙ) (চ) পুস্তকেষু ।

फलस्य वृष्ट्यादितो निर्व्वाहप्रतिसन्धाने दूरस्थसरोऽवगाहनादौ तज्जन्यश्रमे बलवद्द्वेषान्न प्रवृत्तिः (२), तथा दुःखनिवृत्तिमात्र-फलस्य (३) लघूपायतो (४)निर्व्वाहप्रतिसन्धानेनात्यन्तिकदुःख-निवृत्तिरूपंमोक्षार्थिंतयापि बहुतरश्रमानुविद्ध(५) योगाभ्यासादौ प्रवृत्त्यनुपपत्तिरिति चेन्न यथा सुखमात्रस्य लघूपायसाध्यत्व-प्रतिसन्धानेऽपि दुःखासम्भिन्नसुखरूपस्वर्गार्थितया बहुवित्त-व्ययायाससाध्ययागादावपि (६) प्रवर्त्तन्ते, दुःखासम्भिन्नत्व (७) रूपविशेषणपुरस्कारेण उत्कटरागसम्भवात् बहुवित्तव्यया-यासादौ उत्कटद्वेषानुदयात्। तथा आत्यन्तिकत्वरूपविशेषण-पुरस्कारेण(८)उत्कटरागस्यानुभविकतया तद्विशिष्टफलार्थितया बहुतरश्रमानुविद्धेऽपि मोक्षोपाये प्रवृत्तिसम्भवात्; उपादेयता-वच्छेदकसरोऽवगाहनपूर्व्वकत्वादिविशेषणविशिष्टे सन्ताप-शान्त्यादिफले रागोत्कर्षविरहात् उक्तस्थले सरोऽवगाहनादौ प्रवृत्तेरयोगात् (९)।

---

(२) बलवद्द्वेषवशान्निवृत्तिः (क) बलवद्द्वेषवशान्न प्रवृत्तिः (ग) (ङ) (च) पुस्तकेषु।

(३) निवृत्तिमात्रस्य (च) पुस्तके।

(४) लघूपायतोऽपि (च) पुस्तके।

(५) विद्धतया (क) पुस्तके।

(६) यागादौ प्रवर्त्तन्ते (ख) पुस्तके।

(७) दुःखासम्भेद—(क) (ग) (ङ) पुस्तकेषु।

(८) पुरस्कारेणापि (च) पुस्तके।

(९) प्रवृत्त्ययोगात् (क) पुस्तके।

शिवराम-टीका

ननु दुःखध्वंसो न आयाससिद्धोपायसाध्यः आयाससिद्धोपायसाध्यभिन्नत्वे सति साध्यत्वात् वृष्टिसाध्यसन्तापशान्तिवत् इत्यतो योगाभ्यासे बलवत्तरायासे कथं विशेषदर्शिप्रवृत्तिरित्याशङ्कते अथेति। यद्यपि विशेष्यमात्रं तथा, तथापि उपादेयतावच्छेदकीभूतविशेषणविशिष्टं न तथेति समाधत्ते यथेति। न चेत्थमेव सन्तापशान्त्यादौ भविष्यतीत्याह उपादेयेति।

मुक्तिदीपिका

दूरस्थेत्यादिः—अत्र आदिपदेन धनिकप्रार्थनादिरूपधनलाभोपायादीनां सन्तापशान्त्यादीत्यादिपदेन च दैन्योपशमनादिफलानामुपग्रहः। अनायाससिद्धेति—पुरुषप्रयत्नमन्तरेण सिद्धेति यदृच्छानिष्पन्नेत्यर्थः। इष्टादेः दैवप्रेरणया अन्यथा वा सम्भवेऽपि पुरुषव्यापारानपेक्षत्वात्। बलवदिति—बलवद्द्वेषस्य निवृत्तिहेतुतया प्रवृत्तिविरोधित्वात् एकस्मिन् एकदा प्रवृत्तिनिवृत्त्यसम्भवादिति भावः। दुःखनिवृत्तिमात्रेति—आत्यन्तिकत्वविशेषितेत्यर्थः। सुखमात्रस्येति दुःखासम्भिन्नत्वादिविशेषणाविशेषितस्येत्यर्थः।

उत्कटरागसम्भवादित्यादिः—तथाहि फले उत्कटरागस्यैव उपाये प्रवृत्तिं प्रति अनुकूलतया उपादेयतावच्छेदकदुःखासम्भिन्नत्वादिधर्मपुरस्कारेण यत्र उत्कटो रागस्तदुपाये प्रवृत्तिरिति स्थिते उपादेयतावच्छेदकात्यन्तिकत्वविशेषणपुरस्कारेण उत्कटेच्छाविषयीभूतमोक्षफलके बहुतरायाससाध्येऽपि योगाभ्यासादौ प्रवृत्तिरुपपन्नेति भावः। उपादेयतानवच्छेदकेति उत्कटेच्छाविशेष्यतानवच्छेदकेत्यर्थः। रागौत्कर्ष्येति—निरुक्तमौत्कर्ष्यं रागवृत्तिप्रवृत्तिजनकतावच्छेदकजातिविशेष इत्युक्तमधस्तात्। प्रवृत्तेरयोगादिति—सरोऽवगाहनादौ उत्कटरागविषयसन्तापशान्त्यादिफलकत्वस्य प्रकृते वाधात्, कारणाभावेन कार्य्याभावस्य असकृदावेदितत्वादिति भावः।

शिवरामटीकोपरि—विशेष्यमात्रं दुःखनिवृत्तिमात्रं। तथा अनायाससिद्धोपायसाध्यम्। उपादेयतावच्छेदकीभूतेत्यादिः—आत्यन्तिकत्वविशेषणविशिष्टे-

त्यर्थः। इत्थमेवेति—सत्यपि दुःखनिवृत्तिमात्रस्य लघूपायसाध्यत्वे आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति-फलके योगाभ्यासादौ गुरूपाये प्रवृत्तिरिव गुरूपाये सन्तापशान्तिफलके सरोऽवगाहनादौ प्रवृत्तिर्भवेदित्याशङ्कार्थः।

তাৎপর্য্যবিবরণ

এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, দূরস্থ সরোবরে স্নানাদি দ্বারা যেরূপ বিলক্ষণ সন্তাপশান্তি প্রভৃতি ফল হইয়া থাকে, অনায়াসসিদ্ধ বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা সেরূপ সন্তাপশান্তি প্রভৃতি ফল না হইলেও বিশেষণ অংশের বৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া কেবল বিশেষ্যরূপ সন্তাপশান্তি প্রভৃতি ফল বৃষ্টিপ্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞান হেতু দূরস্থিত সরোবরে অবগাহনাদি ও তজ্জনিত শ্রমে উৎকটদ্বেষবশতঃ যেমন প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ আত্যন্তিকত্ব বিশেষণ পরিহার করিয়া কেবল দুঃখনিবৃত্তিরূপ ফল লঘু আয়াসসাধ্য উপায় হইতে উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞান হেতু অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কামনায় বহুতর শ্রমসাধ্য যোগভ্যাসাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে যেমন সুখমাত্র লঘু উপায়ে উৎপন্ন হয় এ ধারণা থাকিলেও দুঃখ দ্বারা একান্ত অসংসৃষ্ট স্বর্গরূপ সুখকামনায় বহু বিত্তব্যয় ও বহু আয়াসসাধ্য যাগাদিকার্য্যে লোক প্রবৃত্ত হয়, কারণ দুঃখের একান্ত অসংসর্গরূপ বিশেষণের যোগ বশতই ঐ সুখের প্রতি উৎকট ইচ্ছা হয়, এবং উহার উপায়স্বরূপ বহু বিত্তব্যয় ও বহু আয়াস বিষয়ে উৎকটদ্বেষ হয় না। সেইরূপ আত্যন্তিকত্ববিশেষণের যোগ বশতঃ দুঃখনিবৃত্তিতে উৎকট-রাগ অনুভবসিদ্ধ বলিয়া উক্ত বিশেষণযুক্ত ফলের কামনায় বহু শ্রমযুক্ত মোক্ষোপায় যোগাভ্যাসাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি সুসম্ভব হয়। সরোবর-স্নানসাধ্যত্ব প্রভৃতি বিশেষণ উপাদেয়তার অনুকূল ধর্ম্ম নহে, কাজেই উক্ত বিশেষণযুক্ত সন্তাপশান্তি প্রভৃতি ফলের প্রতি উৎকটরাগ না হওয়ায় উক্ত স্থলে সরোবরে স্নানাদির প্রতি প্রবৃত্তি হয় না। অল্প আয়াসে যে

ज्ञाने जाते दुःखोपाये प्रवृत्त्या वासनाविरहाददृष्टाभावेन तज्जन्यदुःखं मा भावि, तथापि आत्मनि कैवल्यप्रत्ययेन पूर्ववदिदानीमपि दुःखोपाय-प्रवृत्त्या प्रारब्धमर्द्दयेदं वोध्यम्। उक्तञ्च वेदान्तिभिः—'बुद्धाद्वैत-सतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि। शुनां तत्त्वदृशाञ्चैव को भेदोऽशुचि-भक्षणे।" इति।

भोगादित्यत्र झटिति कायव्यूहेन भोगमुत्पाद्येति भावः। नाश-कतावच्छेदकेति—तथाच प्राथमिकं तत्त्वज्ञानं प्रारब्धकर्म्मणा प्रतिवद्धं नाशेषदुरितनाशोपधायकम्, चरमन्तु भोगनष्टेन तेनाप्रतिवद्धम् तादृश-मिति भावः। अत एवेदं चरमतत्त्वज्ञानं अप्रतिवद्धसाक्षात्कार इति वेदान्तिभिर्गीयते।

गोवधादीति—प्रायश्चित्तनाश्ये न तत्त्वज्ञाननाश्यतावच्छेदकजातिः, तत्त्वज्ञाननाश्ये च इतरपापे न गोवधादिजन्यतावच्छेदकजातिः, गो-वधादिजन्ये च तत्त्वज्ञाननाश्ये तदुभयोः सङ्कर इति भावः।

भोगादीति—तथा च क्वचित् विनापि तत्त्वज्ञानं भोगात् दुरित-नाशः, क्वचित् भोगं विनापि तत्त्वज्ञानाद्दुरितनाश इति माभुक्तमित्या-दितो भिद्यते हृदयग्रन्थिरित्यादितश्च प्रतिपादनादित्याशयः। अगत्या भोगजन्यदुरितनाशे व्यभिचारवारणरूपगतिविरहेण इत्यर्थः। न चैत्यं दृष्टान्ते भविष्यतीत्याह पुरुषान्तरीयेति। तथाच तत्र व्यभिचार-वारणाय अन्यथानुपपत्तिरेव मानम्, नात्र तथेति भावः।

मुक्तिदीपिका

ननु दुःखध्वंसस्य तत्त्वज्ञानप्रयोज्यत्वेऽपि न तस्य मोक्षत्वोपपत्तिः तत्त्वज्ञानजन्य-स्यैव मोक्षरूपत्वात्, तत्त्वज्ञानेन स्वसमानाधिकरणदुरितासमानकालीने दुरितनाशे समुत्पादिते एव तादृशदुःखध्वंसस्य सम्भवनात् तत्त्वज्ञानजन्यतादृशदुरितनाशमपहाय तादृशदुःखध्वंसस्य व्यवहितस्य मोक्षरूपता वा कथमङ्गीक्रियताम्, उभयत्रैव फल-

साम्यादिति ताद्दशदुरितनाशस्यैव मोक्षरूपता परीक्ष्यते केचित्त्वित्यादिना। तत्त्वज्ञान-जन्ये दुरितनाशे स्वसमानाधिकरणदुरितासमानकालीनत्वमवश्यमङ्गीकार्य्यम्, अन्यथा तत्त्वज्ञानानन्तरमपि दुरितसत्त्वे न स्वमते तज्जन्यस्य दुःखस्यापलैपितुमशक्यतया ताद्दश-दुःखध्वंसरूपमुक्तेरपि तदानीमुपपादयितुमशक्यत्वादिति भावः।

न च तत्तच्छरीरेत्यादि—तथाहि तत्त्वज्ञानस्य ताद्दशदुरितनाशे हेतुता नोपपद्यते, परं भोगस्यैव, अन्यथा तत्त्वज्ञानशालिनां नारदादीनां दुःखोपायतो निवृत्त्या कल्पनीयाया दुःखयोग्यताया दुरितसत्त्वमापेक्षतया कारणसत्त्वे कार्य्यासत्त्वरूपव्यभिचारापातस्य परिहर्त्तुमशक्यत्वादिति हृदयम्। चरमतत्त्वज्ञाने एवेत्यादि—तथाहि निरुक्तव्यभिचार-वारणाय चरमतत्त्वज्ञाने कल्पितस्य वैजात्यस्य ताद्दशदुरितनाशे कारणतावच्छेदकविधया प्रयोजकत्वात् प्राथमिकतत्त्वज्ञाने तद्विरहेण व्यभिचारविरहात्। ताद्दशजातिविशेष-कल्पनाप्रयोगो यथा—तत्त्वज्ञानवृत्ति ताद्दशदुरितनाशजनकत्वं किञ्चिद्धर्मावच्छिन्न-जनकतात्वात् दुःखनाशादिजनकाद्दष्टवृत्तिदुःखनाशादिजनकतावत्। अत्र कारणता-वच्छेदकस्य जातित्वे लाघवमिति लाघवज्ञानमपि व्यापकतानवच्छेदकप्रकारिकानुमितौ सहकारीति बोध्यम्। तत्त्वज्ञाननाश्यतावच्छेदकतयेति—तथाहि निरुक्तवैजात्यावच्छिन्न-तत्त्वज्ञानतो यासां यासां दुरितव्यक्तीनां नाशः, तासु तासु वैजात्यमङ्गीकृत्य ताद्दश-वैजात्यावच्छिन्नदुरितनाशस्य मोक्षरूपत्वाभ्युपगमे न निरुक्तार्थनमाजगस्ततादोषावतारः, परं काम्यभिष्ठिरेवेति। अत्र कार्य्यकारणभावश्च ताद्दशवैजात्यविशिष्टदुरितनाशत्वावच्छिन्नं प्रति ताद्दशवैजात्यावच्छिन्नं तत्त्वज्ञानं कारणमिति दिशा कल्पनीय इति। सङ्कर-प्रसङ्गादिति—तथाहि सङ्करस्य जातिबाधकतया प्रकृते गोवधादिजन्यतावच्छेदक-जातिसाङ्कर्य्यदोषः तत्त्वज्ञाननाश्येषु दुरितेषु तथाविधां जातिं प्रतिबध्नाति। सङ्करश्च स्वाव्यापकत्व—स्वव्यभिचारित्व स्वसामानाधिकरण्यैतत्त्रितयसम्बन्धेन जातिविशिष्टत्वम् इत्यापाततः। अस्य विस्तरस्तु अस्मत्कृतजातिबाधकविचारनिबन्धे द्रष्टव्यः। एतच्च मतं नैयायिकादीनां। कापिलादिमते सङ्करस्य जातिबाधकताया अनङ्गीकारात्। यदुक्तं सांख्यप्रवचने विज्ञानभिक्षुणा "सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धि"रिति सूत्रविवरणे "जाति-साङ्कर्य्यञ्च न दोषावहम्" इति। "क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियवृत्ति"रिति सूत्रविवरणे च "जातिसाङ्कर्य्यस्य अस्माकमदोषत्वा"दिति।

শিবরামটীকোপরি—বুদ্ধাদ্বৈতেত্যাদ্যর্থো যথা—বুদ্ধং অদ্বৈতসততত্ত্বং অদ্বৈত-স্বরূপং ব্রহ্ম যেন স বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বতত্ত্ববিৎ তস্য যথেষ্টাচরণং যদি স্যাৎ, তর্হি অশুচিভক্ষণমপি স্যাৎ; তথা সতি শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব ন কোঽপি বিশেষঃ স্যাদিত্যর্থ ইতি রামকৃষ্ণকৃতপঞ্চদশীবিবরণে। ব্যভিচারবারণেত্যাদি—অত্র বার্য্যতে অনেনেতি করণব্যুৎপত্তিকো বারণশব্দঃ, তেন উপায়ার্থকগতিশব্দার্থে ন তদর্থরূপতাবাধঃ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

কেহ কেহ বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান দুঃখধ্বংসের প্রয়োজক বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেও উহাকে মোক্ষ বলা যায় না, কারণ মুখ্যভাবে তত্ত্বজ্ঞান যাহার জনক, তাহাকেই মোক্ষ বলিতে হয়, দুঃখধ্বংস তত্ত্বজ্ঞানজন্য নহে, কারণ বিভুপদার্থের যে বিশেষগুণ দুঃখাদির পর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই উক্ত দুঃখাদির নাশক শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন, অতএব তত্ত্বজ্ঞান-প্রযুক্ত দুঃখজনক দুরিতপ্রবাহের নাশ বা দুরিতের আত্যন্তিকনাশকেই মোক্ষ বলিতে হইবে। দুরিতনাশের অধিকরণ আত্মায় বর্ত্তমান দুরিতের অসমানকালীনত্বকেই দুরিতনাশের আত্যন্তিকত্ব বলা হয়। সংসারাবস্থায় ভোগ বা প্রায়শ্চিত্তাদিবশত যে দুরিতধ্বংস হয়, উহাতে মুক্তির লক্ষণ বারণ করিবার জন্য দুরিতনাশে উক্তরূপ আত্যন্তিকত্ববিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। সংসারী ব্যক্তির দুরিতনাশ স্বসমানাধিকরণ দুরিতের অসমানকালীন নহে।

যদি এই কথা বলা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও শরীরের আরম্ভক কর্ম্মসমূহ ভোগ বশতই নাশপ্রাপ্ত হইবে, অন্যথা নহে, এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানী নারদাদি ঋষিগণও সুখের উপায়ে প্রবৃত্ত এবং দুঃখের উপায় হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। নারদাদির ঐ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিদর্শনেই বুঝিতে হইবে, যে তত্ত্বজ্ঞানের পরও সুখ এবং দুঃখের উৎপত্তির

সম্ভাবনা আছে, উহা স্বীকার করিতে গেলে অনুষঙ্গতঃ তৎকালে সুখ ও দুঃখের কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ অদৃষ্টেরও সত্তা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, অতএব তত্ত্বজ্ঞান বশতঃ যে দুরিতনাশ হইল, উহা স্বসমানকালীন দুরিতের অসমানকালীন হইতে পারিল না ; তবে উহাকে কিরূপে মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করা যায়। ইহার উত্তর এই যে, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও শরীরারম্ভক কর্ম্ম ভোগ বশতই নষ্ট হইবে এবং তদনন্তর উৎপন্ন অপর তত্ত্বজ্ঞান হইতে অপর দুরিতসমূহের নাশ হইবে, ঐ দুরিতনাশই আত্যন্তিক দুরিতনাশ, অতএব উহাই মোক্ষ, পূর্ব্বতত্ত্বজ্ঞানোত্তরজাত দুরিতনাশ নহে। চরম তত্ত্বজ্ঞানেই দুরিতনাশের অনুকূল বৈজাত্য স্বীকার করায় শরীরারম্ভক কর্ম্মসমূহের সত্তাবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ইতর কর্ম্মসমূহের নাশ হয় না।

কেহ বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান নিঃশেষরূপে দুরিত নাশ করে, কাজেই দুরিতনাশে স্বসমানাধিকরণ দুরিতের অসমানকালীনত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু পুরুষান্তরীয় দুরিতের অসমানকালীনত্ববিশিষ্ট দুরিতনাশত্ব যেমন কাহারও জন্যতাবচ্ছেদক নহে, ঐরূপ স্বসমানাধিকরণ দুরিতের অসমানকালীনত্ববিশিষ্ট দুরিতনাশত্বও তত্ত্বজ্ঞানের জন্যতাবচ্ছেদক হয় না। এস্থলেও পূর্ব্ববৎ অর্থসমাজগ্রস্ততার আলোচনা করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে সকল দুরিত নষ্ট হয়, ঐ দুরিতসমূহে বিলক্ষণ একটী অনুগত জাতি স্বীকার করিয়া তদ্‌ঘটিত দুরিতনাশত্বকে জন্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করিয়া উপপত্তির সম্ভাবনাও দেখা যায় না, কারণ গোবধ ব্রহ্মবধ প্রভৃতি কার্য্য যে দুরিত উৎপাদন করে, উহাতে যে গোবধাদিজন্যতাবচ্ছেদক জাতি আছে, তাহার সহিত উক্ত জাতির সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। কোনও জাতির সহিত যে ধর্ম্মের সাঙ্কর্য্য ঘটে, তাহা জাতি হইতে পারে না। পরস্পর অভাবের সামানাধিকরণ্য থাকিয়া পরস্পরের সামানাধিকরণ্য থাকিলে তাহাকে সাঙ্কর্য্য কহে। অতএব উক্ত পথও পরিত্যাগ

করিতে হইবে। ভোগাদি বশতঃ যে দুরিতনাশ ঘটে, উহাতেও দুরিত-নাশত্ব ধর্ম্ম থাকায় ব্যভিচার হয় বলিয়া সাধারণ দুরিতনাশত্বকে তত্ত্বজ্ঞানের জন্যতাবচ্ছেদক বলা একান্তই অসম্ভব। তবে তাদৃশ মুক্তির প্রতি কিরূপে তত্ত্বজ্ঞান হেতু হইতে পারে? উক্ত মতের উত্তরে এই বলা যাইবে যে ভোগাদি কারণ ব্যতিরেকেই তত্ত্বজ্ঞান দুরিতনাশ করিয়া থাকে, এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানকে অবশ্যই দুরিতনাশের কারণ বলিতে হইবে, কিন্তু কেবল দুরিতনাশ অর্থাৎ অবিশেষিত সাধারণ দুরিতনাশের প্রতি উহাকে কারণ বলিলে পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার হয় বলিয়া অগত্যা আত্যন্তিকত্ববিশিষ্ট দুরিতনাশের প্রতিই তত্ত্বজ্ঞানকে কারণ বলিতে হয়। পুরুষান্তরীয় দুরিতের অসমানকালীন দুরিতনাশত্ব যে তত্ত্বজ্ঞানের জন্যতাবচ্ছেদক হয় না, তাহাতে প্রমাণাভাবই বাধক বলা যায়, অন্য কিছু নহে। এখন দেখা যায় যে, সাঙ্কর্য্যপ্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য দুরিতে জাতি কল্পনা করিতে না পারিলেও কোন ক্ষতি হইল না।

मूलम्।

अथ दुरितनाशेऽपि तत्त्वज्ञानस्य हेतुत्वमप्रामाणिकम्, भोगादेव सर्व्वत्र (१) अदृष्टनाशोपगमात्; अन्यथा 'नाऽभुक्तं चीयते कर्म्म' इत्यादिवचनविरोधः स्यात् (२)। न च तत्त्वज्ञानेन कर्म्मणोऽविनाशे तत्त्वज्ञानिनामात्यन्तिकदुःख-निवृत्तिः कथं स्यादिति वाच्यम्, प्राचीनकर्म्मणां भोगादेव चयेण

(१) सर्व्वादृष्ट (ख) (च) पुस्तकयोः। (२) विरोधात् (क) पुस्तके।

वासनाविरहेण च निषिद्धाचरणादिना अदृष्टान्तराजननात् दुःखानुत्पादेन कतिपयकालोत्तरं आत्यन्तिकदुःखविगम-सम्भवात्, अत एव तत्त्वज्ञानेन कर्म्मणामविनाशे दुःखस्याव-श्यकतया तत्त्वज्ञानोपाये प्रवृत्त्यनुपपत्तिरित्यपि समाहितम्।

न च 'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे (३)।" "ज्ञानाग्निः सर्व्वकर्म्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।" (४) इति (५) बहुतरवाक्यबोधितं तत्त्वज्ञानस्य कर्म्मनाशकत्वं दुष्परिहर-(६)मेवेति वाच्यम्; माऽभुक्तमित्यादिवचनानुरोधेन (७) तत्त्वज्ञानं कायव्यूहसम्पादनद्वारा झटिति सकलकर्म्मभोगं निर्व्वाह्य तानि नाशयतीत्यत्रैव ज्ञानस्य कर्म्मनाशकताबोधक-वाक्यानां तात्पर्य्योपगमात्। यथा अग्नेरिन्धननाशे भस्मनि च परम्परयैव हेतुता, तथा ज्ञानस्यापि कर्म्मविनाशे इत्येतत्-सूचनायैव ज्ञानस्य अग्नित्वेन निरूपणम्।

न च माऽभुक्तमित्यादिवाक्ये कर्म्मपदं लक्षणयैव अदृष्टार्थक-मुपगन्तव्यम्, तस्य क्रियायामेव शक्तेरिति; लक्षणाया

---

(३) परात्परे (क) (ख) पुस्तकयोः।

(४) अर्ज्जुन (क) (ग) (ङ) पुस्तकेषु।

(५) यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्ज्जुन (क) (च) पुस्तकयोः अधिकम्।

(६) दुरपह्नव (क) (ख) (ग) (ङ) पुस्तकेषु।

(७) वचनाविरोधानुरोधेन (ख) (ग) (घ) (च)पुस्तकेषु।

आवश्यकत्वे ज्ञानाद्यनाश्यादृष्ट एव (८) साम्नु, तत एव विरोधभङ्गे किमर्थं तत्त्वज्ञानिनां सकलकर्म्मभोगकल्पनमिति वाच्यम्; अदृष्टेऽपि कर्म्मपदस्य अनादिप्रयोगप्रवाहदर्शनात् तत्र सामान्यरूपेण लक्षणायाः शक्तितुल्यत्वात्। कल्पना-लाघवानुरोधेन विशेषरूपेण स्वारसिकलक्षणाया (९) अयुक्त-त्वात्। न चैतन्मते कर्म्मणां भोगस्यावश्यकतया अभुक्तकर्म्मा-प्रसिद्धया तादृशवाक्यस्य यथाश्रुतार्थपरता (१०) न सम्भवतीति (११) वाच्यम् अतीतत्वस्य क्तप्रत्ययेन विवक्षणात् तत्क्षयापेक्षया अतीतो यो भोगस्तदनुपहितकर्म्मणि तत्क्षयप्रतियोगित्व-निषेधरूप-यथाश्रुतार्थे (१२) अप्रसिद्धग्रनवकाशात्।

यद्यपि भोगोऽनुभवविशेषः, तद्विषयत्वरूपं भुक्तत्वं न कुत्राप्य-दृष्टे (१३); तथापि भोगविषयफलोपधानमेव भोगकर्म्मत्वं प्रकृते विवक्षितम्; सुखं भुज्यते इतिवत् पुण्यं भुज्यते इत्यादि-प्रयोगदर्शनात् तादृशार्थस्यापि स्वरससिद्धत्वादिति चेन्न "कल्पकोटिशतैरपि" इत्युक्तेन यथा भावनाख्यः संस्कारः कालवशादपि फलमनुत्पाद्य (१४) नश्यति, तथा न कर्म्म

---

(८) लक्षणास्तु (क) पुस्तके। अस्तु (च) पुस्तके।

(९) अयोगात (क) पुस्तके। (१०) यथाश्रुतपरता (च) पुस्तके।

(११) सम्भवत्येवेति (क) (ङ) (च) पुस्तकेषु। (११) सङ्गच्छत इति (ख) पुस्तके।

(१२) यथाश्रुतार्थपरत्वे (ख) पुस्तके।

(१३) अदृष्टेऽसि (क) पुस्तके। (१४) फलमनुत्पाद्यापि (ख) पुस्तके।

इत्येव लभ्यते; तथा च ज्ञानादपि कर्म्मणो (१५) नाशे न कश्चिद् विरोधः; अन्यथा प्रायश्चित्तादपि कर्म्मनाशेन तादृश-वचनविरोधपरिहारासम्भवात् प्रायश्चित्तस्य पापानाशकत्वे तत्र प्रवृत्त्यनुपपत्तिः (१६)।

न च प्रायश्चित्तस्यापि कायव्यूहाधीन झटितिभोगसम्पादनद्वारा पापनाशकत्वमिति तत्र प्रवृत्तिरुपपद्यत (१७) एवेति वाच्यम्, दुःखव्यक्तीनां साम्ये झटिति भोगविलम्बभोगयोरविशेषेण प्रायश्चित्तानर्थक्यात्। एवञ्च "अवश्यमेव भोक्तव्य"-मित्यस्य अविरोधाय ज्ञानिनामपि सकलकर्म्मभोगोपगम इत्यपि (१८) न युक्तम्, कृतप्रायश्चित्तानां कर्म्मणां भोगाभावात् तत्र कर्म्मपदस्य वेदबोधितनाशकानाश्यकर्म्मपरताया आवश्यकत्वात् तत्त्वज्ञाननाशकस्यापि वेदबोधिततया तेन भोगं विनैव कर्म्मनाशे क्षतिविरहात्। तत्त्वज्ञानस्य साक्षाददृष्टनाशकत्वे क्वचिद् भोगः, क्वचिच्च तत्त्वज्ञानम् इत्यननुगमेन व्यभिचारात् भोगस्य अदृष्टनाशकारणता न सम्भवतीत्यपि नाशङ्कनीयम्; भोगापद्दिताऽदृष्टनाशत्वस्य भोगजन्यतावच्छेदकतया व्यभिचारानवकाशात्, अन्यथा तवापि प्रायश्चित्तकीर्त्तनादिजन्यादृष्टनाशे व्यभिचारात्।

---

(१५) नाशेऽपि—(क) पुस्तके।

(१६) प्रवृत्त्यनुपपत्तेः—(क) (ख) (ग) (ङ) पुस्तकेषु।

(१७) पद्यत इति—(क) पुस्तके। (१८) इत्यप्ययुक्तम् (ख) पुस्तके।

शिवराम-टीका

ननु लाघवात्, सर्व्वेषां कर्म्मणां भोग एव नाशक इत्याशङ्कते अथेति। वासनाविरहिणेत्यस्मात् पूर्व्वं तत्त्वज्ञानादिति पूरणीयम्। कतिपयकालोत्तरं प्राचीनकर्म्मभोगोत्तरम्। अत एव भोगात् तत्त्वज्ञानाच्च दुःखोत्पादकादृष्टविरहादेवेत्यर्थः। कायव्यूहसम्पादनद्वारेति इदमापाततः, सौभरिप्रभृतेर्ज्ञानं विनापि तपोयोगादिप्रभावादेव कायावश्यसाध्यभोगसम्भवेन न ज्ञानस्य युगपत् कायव्यूहसम्पादनद्वारिता सम्भवतीति। न च सौभरिप्रभृतीनां योगजधर्म्मसत्त्वे तत्त्वज्ञानमावश्यकम्, योगजधर्म्मजनकश्रवणादितोऽपि तत्त्वज्ञानानुत्पत्तेः पुराणादिषु प्रसिद्धेः। किञ्च कल्पमन्वन्तरादिक्रमकालभोग्यनरकसन्तानजनककर्म्मणां कायारम्भेण झटिति भोगासम्भवश्चात्र बोध्यः। न च तावत्कालभाविनरकसन्तानसमसंख्यकजनकत्वं तत्तद्वाक्यार्थः यथाश्रुतार्थत्यागापत्तेः। ननु 'ज्ञानाग्निः सर्व्वकर्म्माणी'त्यादिना साचादेव कर्म्मनाशकत्वं ज्ञानस्योक्तम्, अतः कथं तादृशभोगस्य द्वारतोक्तिरित्यत आह यथा अग्नेरिति। निरूपणं भगवत इति शेषः। तथा च परम्परयैव नाशकत्वरूपसाधर्म्येण रूपकमेव तदिति भावः।

न सम्भवत्येवेति—तथा च ज्ञानाद्यनाश्यादृष्ट एव साक्षिति पक्षः पुनरापततीति भावः। तत्क्षयापेक्षया स्वाव्यवहितपूर्व्वत्वसम्बन्धेन भोगविशिष्टवर्त्तमानकर्म्मक्षयापेक्षया। तथा च अतीतभोगोपहितकर्म्मण एव वर्त्तमानक्षयप्रतियोगित्वम्, न तु भविष्यत्क्षयीयस्य वर्त्तमानभोगोपहितस्य अतीतभोगानुपहितस्य कर्म्मण इति भावः। माऽभुक्तमित्यादौ विशिष्टान्वयबलात् सिद्धान्तयितुस्तात्पर्य्यमाह कल्पकोटीति। तथा च फलानुपहितकर्म्मविनाशे कालजन्यत्वनिषेधे तात्पर्य्यात् क्वचित् तादृशविनाशे तत्त्वज्ञानजन्यत्वसत्त्वेऽपि न क्षतिरिति भावः। ननु तद्वाक्यस्य

भोगं विना कर्म्मणि नाशप्रतियोगित्वमित्येव यथाश्रुततात्पर्य्यं किं न स्यादित्यत आह अन्यथेति। इष्टापत्तौ बाधकमाह प्रायश्चित्तस्येति। आशङ्केत न चेति। अविशेषेण तारतम्याभावेन।

ननु तद्वाक्ये तादृशतात्पर्य्यं युक्तं कल्पकाटीत्यादिसत्त्वात् तथापि तद्धर्मकर्म्मनिन्दार्थवादं कल्पयित्वा अवश्यमेवेत्यादिवाक्ये तु तादृश-शब्दाभावेन तादृशतात्पर्य्याभावात् कर्म्ममात्रस्य भोगनाश्यत्व एव तात्पर्य्यमित्याशङ्का प्रायश्चित्ते प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या समाधातुमुपक्रमते एवञ्चेति, प्रायश्चित्ते प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्तौ चेत्यर्थः। तत्त्वज्ञानभोगयो-र्मिथोऽदृष्टनाशे भोगैकनाश्यकर्म्मवादिनो व्यभिचाराशङ्कां कार्य्यता-वच्छेदकसङ्कोचेनोद्धरति तत्त्वज्ञानस्येति। प्रतिबन्दिमाह अन्यथेति। तव भोगमात्राधीनकर्म्मनाशाङ्गीकर्त्तुः।

मुक्तिदीपिका

भोगादेवेति—तथा च कर्म्मत्वावच्छेदेन भोगनाश्यतया भोगेतरानाश्यतया वा अनुमानात् दुरितनाशे तत्त्वज्ञानस्य अनुप्रयोगः समापततीति। तथाचायं प्रयोगः—सर्व्वं कर्म्म भोगजन्यनाशप्रतियोगि कर्म्मत्वात् भुक्तभुज्यमानकर्म्मवत् इत्यादिः। अत्र पक्षैकदेशे हेतौ साध्यसहचारज्ञानसम्भवात् न दृष्टान्तासिद्धिः; व्यतिरेकेण वा दृष्टान्तः। सर्व्वस्यैव कर्म्मणः पक्षतया नापि सिद्धसाधनम्।

आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः कथं स्यादिति—"दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरती"त्यादिश्रुत्या तत्त्वज्ञानिनामत्यन्तदुःखविमुक्तिश्रवणात् तत्र न विप्रतिपत्तिः, परं भवन्मते तत्त्वज्ञानोत्-पत्तेऽपि कर्म्मणः सत्त्वे न तत्कार्य्यदुःखादेरपोहितुमशक्यतया दुःखनिवृत्तेरात्यन्तिकत्वं न सङ्घटते, कारणसत्त्वे कार्य्यानुत्पादे च व्यभिचारः कारणताग्रहविरोधी, तदत्र अदृष्टे दुःखजनकताग्रह-विलोपप्रसङ्गेन तथात्वमङ्गीकर्त्तुमशक्यमेवेति भावः।

भिद्यत इत्यादि—हृदयग्रन्थिः देहादिषु आत्मत्वादिप्रकारकविपर्य्ययजनितः संस्कारः, भिद्यते एकान्ततो नश्यति स्वसमानाधिकरणतादृशसंस्कारप्रागभावासमानकालीनध्वंस-

प्रतियोगी भवतीत्यर्थः। तथाहि संस्कारं प्रति स्वजनकज्ञानविपरीतनिश्चयस्यापि नाशकतया परावरदर्शनजतत्त्वज्ञानेन विनाशिते संस्कारे तादृशात्मत्वादिप्रकारकविपर्य्ययस्य चासम्भवेन तद्धन्यसंस्कारस्यापि अनुत्पत्त्या तादृशसंस्कारस्य ऐकान्तिको ध्वंस इति निपुणमवसेयम्। पञ्चदश्यान्तु "न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीन इति ग्रन्थिभिदोच्यते"। (पञ्च—६।२६९) इति ग्रन्थिभेदस्वरूपमुपलभ्यते। 'कामा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः' इति च तत्रैव। अथवा हृदयग्रन्थिः प्रवर्त्तनालक्षणरागद्वेषमोहात्मकदोषसमुदायः भिद्यते मिथ्याज्ञानापायात् अपैतीत्यर्थः। सर्व्वसंशया इति—अत्र सर्व्वपदेन संशयनाशे आत्यन्तिकत्वमायाति, अन्यथा तत्त्वज्ञानवति आत्मनि संशयस्य भविष्यदुत्पत्तिकाले तस्यैव नाशानुत्पादेन सर्व्वसंशयनाशविघटनादिति। अत्रापि तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानवासनारूपदोषनाशात् दोषजन्यायथार्थज्ञानात्मकस्य संशयस्य असम्भव एव नियामक इति भावः। कर्म्माणीति बहुवचनेन तत्त्वज्ञानसमानकालीनसमानाधिकरणवृत्तिसकलकर्म्मचयः प्रत्याय्यते। अत्र सर्व्वत्र तस्मिन् परावरे दृष्टे सतीत्यन्वेति।

परम्परयैवेति—तथाहि आदौ अग्निना इन्धनावयवेषु अभिघातो जन्यते, ततस्तेषु क्रिया भवति, ततस्तया क्रियया अवयवानां विभागस्तस्मादिन्धनारम्भकसंयोगनाशः ततोऽवयविनाश इति क्रमः। तत्र अवयविनाशे मुख्यं कारणम् इन्धनारम्भकसंयोगनाश एव, नत्वग्निरिति। सामान्यरूपेणेति—अदृष्टत्वरूपसामान्यधर्म्मपुरस्कारेणेत्यर्थः, विशेषरूपेण ज्ञानाद्यनाश्यादृष्टत्वरूपविशेषधर्म्मपुरस्कारेणेत्यर्थः। क्रियायामेव शक्तेरिति—कर्म्मत्वस्य जातेः उत्क्षेपणादिक्रियावृत्तितया, तस्य च शक्यतावच्छेदकत्वे लाघवात् क्रिया एव कर्म्मपदमुख्यार्थ इति। अनादिप्रयोगेत्यादि—तथाहि "नाऽभुक्तं क्षीयते कर्म्म कल्पकोटिशतैरपि।" इत्यादौ, "न कर्म्मणाऽन्यधर्म्मत्वादतिप्रसक्तेश्च" इति सांख्यसूत्रादौ, 'क्षेपणाय भवजन्मकर्म्मणाम्' इति कुसुमाञ्जलौ, 'अनादाविह संसारे सञ्चिताः कर्म्मकोटयः' इति पञ्चदश्यादौ च भूयस्तदर्थे कर्म्मशब्दप्रयोगस्य दृष्टचरत्वादिति ध्येयम्।

शिवराम-टीकोपरि—कल्पमन्वन्तरेत्यादि—अत्रेदमवधेयं यत् अस्ति हि कालप्रतिनियमः कर्म्मजन्यादृष्टभोगस्य, अत एव आत्मनि युगपत् सतामपि अदृष्टानां न युगपदेव फलोत्पादः, तस्मात् कालविशेषरूपकारणविरहतो दुःसम्पाद एव झटिति

তথা ভোগ ইতি। ন চরিতিরিতি কালজন্যত্বাভাবেন তত্ত্বজ্ঞানজন্যত্বস্য অবিরোধাদিতি ভাবঃ। তদ্বাক্যস্যেতি "নাঽভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদিবাক্যস্য ইত্যর্থঃ।

কায়ব্যূহেতি—অত্র "আত্মনো বৈ শরীরাণি বহূনি মনুজেশ্বর। প্রাপ্য যোগবলং কুর্য্যাত্ তৈশ্চ কৃত্স্নাং মহীং চরেত্। ভুঞ্জীত বিষয়ান্ কৈশ্চিত্ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ। সংহরেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যস্তেজোগণানিব।" ইতি ন্যায়সারাদিসন্দর্ভাঃ প্রমাণম্। জ্ঞানং বিনাপীতি—তদুক্তমীশ্বরানুমানে—"তপঃপ্রভাবাদেব তত্ত্বজ্ঞানানুত্পাদেঽপি কায়ব্যূহসম্ভবাত্" ইত্যাদি।

তাৎপর্য্যবিবরণ

কেহ বলেন যে, দুরিতধ্বংসরূপ কার্য্যের প্রতিও তত্ত্বজ্ঞানের হেতুতা বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই; কারণ ভোগবশতই সর্ব্বত্র অদৃষ্টের নাশ হয়। ইহা স্বীকার না করিলে "নাঽভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" অর্থাৎ ভোগ না হইলে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না এইরূপ শ্রুতির সহিত উহার বিরোধ ঘটে। যদি বলা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মের বিনাশ না হইলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণের কর্ম্মপ্রযুক্ত দুঃখের অবশ্যম্ভাববশতঃ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরও অনুপপত্তি হয়, অতএব অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তির মুক্তিত্বমতেও যখন উহা স্বীকার করিতে হয়, তখন এই মতে উহা স্বীকার করিতে বাধা কি? ইহার উত্তর এই যে, প্রাক্তন কর্ম্মসমূহের ভোগবশতঃ ক্ষয় হওয়ায় বাসনার অভাবহেতু নিষিদ্ধাচরণ প্রভৃতি দ্বারা অন্য অদৃষ্ট উৎপন্ন না হওয়ায় দুঃখের অনুৎপত্তি নিবন্ধন কিয়ৎকাল পরে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপপত্তি হইতে পারে। এই সিদ্ধান্তে 'তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যদি কর্ম্মের বিনাশ না হয়, তবে দুঃখের অবশ্যম্ভাবিতা হেতু তত্ত্বজ্ঞানের উপায়ে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশে প্রবৃত্তি অসম্ভব হয়,' এ আশঙ্কাও নিরস্ত হইল।

যদি বলা যায় যে, পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দেহে আত্মসংস্কার প্রভৃতি নষ্ট হয়, সকল সংশয় উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং সমস্ত

অদৃষ্ট নাশ প্রাপ্ত হয়।' এবং "প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠগুলিকে দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, ঐরূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।" এই সকল অর্থে যে বহু শাস্ত্র আছে, উহা দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মের নাশক, অতএব উহা কোনও রূপে অস্বীকার করা যায় না। তাহার উত্তরে এই বলিতে পারা যায় যে, "মাঽভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি শাস্ত্রের সহিত বিরোধ খণ্ডন করিবার জন্য ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্ত্বজ্ঞান কায়ব্যূহ সম্পাদনপূর্ব্বক সত্বর সমস্ত কর্ম্মের ভোগ নির্ব্বাহ করিয়া উক্ত কর্ম্মসমূহ নষ্ট করিয়া থাকে, এই অর্থেই তত্ত্বজ্ঞানের কর্ম্মনাশকতা বোধক শ্রুতি প্রভৃতির তাৎপর্য্য। যেমন অগ্নি কাষ্ঠনাশ ও ভস্মের প্রতি কাষ্ঠাবয়বের অভিঘাতাদি দ্বারা পরম্পরায় কারণ, মুখ্য কারণ নহে, সেইরূপ কর্ম্মনাশের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানও গৌণ কারণ, মুখ্য কারণ নহে। ইহা বুঝাইবার জন্যই জ্ঞানকে অগ্নি বলিয়া আরোপ করা হইয়াছে।

এস্থলে যদি বলা যায় যে "মাঽভুক্তম্" ইত্যাদি বাক্যে যে কর্ম্মশব্দ আছে, উহার অদৃষ্টরূপ অর্থ লক্ষণা দ্বারা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ কর্ম্মশব্দের মুখ্য অর্থ ক্রিয়া, উক্ত অর্থে প্রকৃতস্থলে তাৎপর্য্যের উপপত্তি হইতে পারে না। অতএব যদি লক্ষণাই অবশ্য স্বীকার করিতে হইল, তবে তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারা অনাশ্য অদৃষ্ট, অর্থাৎ যে সকল অদৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারা বিনষ্ট হয় না, তাদৃশ অদৃষ্ট অর্থেই উক্ত লক্ষণা স্বীকার করা যাউক, তাহাতেই পূর্ব্বোক্ত বিরোধ খণ্ডিত হইতে পারে, তবে আর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সকল কর্ম্মভোগ কল্পনার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, অদৃষ্ট অর্থে কর্ম্মপদের প্রয়োগ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, অতএব সামান্য ধর্ম্ম অদৃষ্টত্বরূপে কর্ম্মপদের লক্ষণা শক্তিরই তুল্য, কিন্তু জ্ঞানাদিদ্বারায় অনাশ্য অদৃষ্টত্বরূপ বিশেষ ধর্ম্মরূপে আধুনিক লক্ষণা অত্যন্ত অন্যায্য। উহাতে কল্পনার লাঘব হইলেও উহা স্বীকার করা চলে না।

এস্থলে যদি এই বলা যায় যে, এই মতে সকল কর্ম্মেরই ভোগ স্বীকৃত বলিয়া অভুক্ত কর্ম্মই অপ্রসিদ্ধ, অতএব ঐ বাক্যের "অভুক্ত কর্ম্ম নাশ প্রাপ্ত হয় না" এইরূপ যথাশ্রুত অর্থে তাৎপর্য্য উপপন্ন হয় না, তাহার উত্তর এই যে "অভুক্তং" এইস্থলে যে ভুজ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করা হইয়াছে, উহার অর্থ অতীতত্ব, অতএব কর্ম্মের ক্ষয়কাল অপেক্ষা পূর্ব্বকালে যে অবস্থায় কর্ম্মের ভোগ হয় নাই এইরূপ অবস্থায় কর্ম্মের ধ্বংসই নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সামান্যরূপে অপ্রসিদ্ধি হইবার আর সম্ভাবনা নাই। যদিও ভোগ শব্দের অর্থ অনুভববিশেষ বা সাক্ষাৎকার এবং সেই অনুভবের বিষয়স্বরূপ ভুক্তত্ব কোনও অদৃষ্টেই সম্ভব হয় না, কারণ সকল অদৃষ্টই অতীন্দ্রিয়, তথাপি প্রকৃতস্থলে ভোগবিষয় সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট অদৃষ্টকেই ভুক্ত এবং তদ্ভিন্ন অদৃষ্টকেই অভুক্ত বলা হইয়াছে। সুখ ভোগ করিতেছে এই প্রয়োগের ন্যায় পাপপুণ্য ভোগ করিতেছে এইরূপ প্রয়োগ যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ঐরূপ অর্থ অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে।

এখন মূল আপত্তির উত্তর এই যে, "শত শত কোটিকল্পেও ভোগ না হইলে কর্ম্মের নাশ হয় না" এই অর্থের বচন দ্বারা এইরূপ তাৎপর্য্যই প্রতীত হয় যে, যেমন ভাবনাখ্য সংস্কার ফল উৎপাদন না করিয়া কেবল কালক্রমে বা রোগাদিনিবন্ধনও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কর্ম্ম ঐরূপে ফল উৎপাদন না করিয়া কেবল কালক্রমে নষ্ট হয় না, তবে জ্ঞান হইতে কর্ম্মনাশস্বীকারেও কোন দোষ নাই। ঐরূপ তাৎপর্য্য স্বীকার না করিয়া সকল কর্ম্মেরই ভোগাধীন ক্ষয় স্বীকার করিলে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা কর্ম্মনাশ স্বীকার করাও অসম্ভব হয়। প্রায়শ্চিত্ত পাপের নাশ করে না ইহা স্বীকার করিলে প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ফলতা হেতু উহাতে প্রবৃত্তির উপপাদনও সম্ভব হয় না। যদি বলা যায় যে প্রায়শ্চিত্তও কায়ব্যূহ বা একদা বহু শরীর সম্পাদনপূর্ব্বক সত্বর ভোগ জন্মাইয়া কর্ম্মনাশ করে, অতএব উহার প্রতি প্রবৃত্তি হইতে

বাধা কি ? তাহার উত্তর এই যে, প্রতিকূলবেদনীয়রূপে সকল দুঃখই তুল্য বলিয়া কেবল সত্বর ভোগ বা বিলম্বে ভোগে কোনও বৈলক্ষণ্য না থাকায় প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন হয় না। "কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে" এই অর্থে "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং" এই সকল বচনের বিরোধ খণ্ডন করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানী-দিগেরও সর্ব্বকর্ম্মের ভোগ স্বীকার্য্য, ইহাও সমীচীন নহে, কারণ যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়, পূর্ব্বোক্ত হেতুবশতঃ ঐ পাপের ভোগ স্বীকার করিতে না পারায় কর্ম্মপদের অর্থ বেদবোধিতনাশক বস্তু দ্বারা যাহার নাশ হয় না, ঐরূপ কর্ম্মই ধরিতে হইবে, তত্ত্বজ্ঞানরূপ পদার্থও বেদবোধিত বলিয়া ভোগব্যতিরেকেও তাহা দ্বারা কর্ম্মনাশ স্বীকারে কোনও দোষ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানকে সাক্ষাৎ অদৃষ্টের নাশক বলিলে কোনও স্থলে ভোগ কর্ম্মের নাশক এবং কোনও স্থলে তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মের নাশক হওয়ায় অননুগতরূপে কারণদ্বয় নির্ব্বাচনে ব্যভিচার ঘটে বলিয়া ভোগকে কোনওরূপে অদৃষ্টের নাশক কল্পনা করা যায় না, এ আশঙ্কাও কর্ত্তব্য নহে, কারণ ভোগবিশিষ্ট অদৃষ্টনাশের প্রতি ভোগকে এবং তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট অদৃষ্টনাশের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানকে কারণ বলিলেই উক্ত ব্যভিচার বারণ করা যায়। ঐরূপ পথ অবলম্বন না করিলে পূর্ব্বপক্ষ-কারীর মতেও প্রায়শ্চিত্ত ও কীর্ত্তনাদিজন্য অদৃষ্টনাশে ব্যভিচার ঘটে, অতএব দুরিতনাশের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ কারণতা থাকায় তত্ত্ব-জ্ঞানজন্য দুরিতনাশকে মোক্ষ বলা যাইতে পারে।

মূলম্

অথ দুরিতনাশস্য সুখ-দুঃখাভাবভিন্নতয়া (১) তদ্রূপস্য

---

(১) মোক্ষস্যেত্যধিকঃ পাঠঃ (খ) (গ) (ক) পুস্তকেষু।

कथं स्वतःप्रयोजनत्वमिति चेन्न कथञ्चित् स्वतःप्रयोजनत्वं (२) किन्तु दुःखाभावनिर्व्वाहकतया गौणप्रयोजनत्वमेव। अथैवं मिथ्याधीजन्यवासनाया अदृष्टद्वारा दुःखप्रयोजकतया तन्निवृत्तेरपि दुःखाभावनिर्व्वाहकतया पुरुषार्थत्वेन तस्या एव कुतो न मोक्षरूपता उपेयते (३) इति चेन्न उत्पन्नतत्त्वज्ञानानां वासनानिवृत्तावपि यावत् प्रारब्धशरीराणां कर्म्मणां नोच्छेदस्तावदपवर्गानभ्युपगमात्; "तावदेवास्य चिरं यावन्न विमोक्षः, अथ सम्पत्स्यते कैवल्येन" इति श्रुत्यापि प्रारब्धकर्म्मविमोक्षपर्य्यन्तं ज्ञानिनः कैवल्यविलम्बबोधनादित्याहुः।

शिवराम-टीका

ननु अस्तु तादृशदुरितनाशो मोक्षः, तथापि तस्य स्वतःपुरुषार्थता नास्तीत्याशङ्का इष्टापत्त्या समाधत्ते अथेत्यादिना। शङ्कते अथैवमिति। एवं स्वतःप्रयोजनभिन्नेऽपि मोक्षरूपताङ्गीकारे। आहुरित्यस्वरसबीजं जीवन्मुक्तप्रकरणस्य स्वार्थतात्पर्य्याभावकल्पनादिकम्।

मुक्ति-दीपिका

अथैवं तत्त्वज्ञानजन्यत्वेन दुरितनाशस्य मुक्तित्वम् इति स्थितं भवति, परन्तु तस्य स्वतःप्रयोजनताविरहेण तदुपपादनमशक्यं मुक्तित्वस्य स्वतःप्रयोजनतानियतत्वादित्यत आह अथेत्यादि। अथ नास्त्येव मुक्तित्वस्य स्वतःप्रयोजनतानियतत्वं, तस्य उभयविधप्रयोजनसाधारणत्वे क्षतिविरहादिति तत्र प्रतिबन्दिमाचष्टे अथैवमित्यादिना।

सुखदुःखाभावभिन्नतयेत्यादि—इदमुपलक्षणं, अन्यथा सुखसाक्षात्कारस्यापि आदौ

---

(२) (ख) (ग) पुस्तकयोः स्वतःप्रयोजनत्वम् इति नास्ति।

(३) स्वीक्रियते—(क) (ङ) पुस्तकयोः।

स्वतःप्रयोजनत्वस्य अभ्युपगमेन तत्रैव सुखदुःखाभावभिन्नत्वस्य हेतोः स्वतःप्रयोजनत्वाभाव-व्यभिचारितया तेन हेतुना दुरितनाशे स्वतःप्रयोजनत्वाभावस्य साधयितुमशक्यत्वात्। अथवा विवादस्थले प्रतिपक्षाभिमतहेतोरेव विशेषतः स्वपक्षसाधने समुपयोगात् मतान्तरे सुखसाक्षात्कारस्य स्वतःप्रयोजनत्वानभ्युपगमेन तथोक्तमिति ध्येयम्। कथञ्चिदित्यापातत इत्यर्थः।

अथैवमित्यादि—तथाहि यथा मिथ्याधीजन्यवासनानिवृत्तेः सत्यपि दुःखाभाव-निर्व्वाहकतया गौणपुरुषार्थत्वे नास्ति मोक्षरूपतायाः स्वीकारः, तथैव प्रकृते दुरितनाशे अपि तत्स्वीकारो न युक्तः, स्वतःप्रयोजनत्वस्य मुक्तित्वोपयुक्तस्य उभयत्रैव तुल्यरूपेण विरहस्य विद्यमानत्वादिति भावः। तावदेवेत्यादि—अस्य समुत्पन्नतत्त्वज्ञानस्य पुरुषस्य यावत् यत्कालपर्यन्तं न विमोक्षः प्रारब्धकर्म्मनाशः तावदेव तत्कालपर्य्यन्तमेव चिरं विलम्बः कैवल्यलाभे इति शेषः। अथ प्रारब्धकर्म्मनाशोत्तरं कैवल्येन अपवर्गेण सम्पत्स्यते सम्बद्धो भविता मुक्तो भविष्यतीत्यर्थः, समुत्पन्नतत्त्वज्ञानः स एव पुरुष इति शेषः। एतेन समुत्पन्नायामपि वासनानिवृत्तौ मुक्त्यर्थमवश्यमपेक्षणीयस्य कर्म्मविमोक्षस्य एव मुक्तित्वं युज्यते, नतु वासनानिवृत्तेरिति सारतो लाभः। आहुरित्यत्र गौणप्रयोजनस्य मुक्तित्वं नानुभविकं, तथा "तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्ग" इति न्यायसूत्रादिभिरस्य विरोधश्चेति अस्वरसबीजं चिन्तनीयम्। आहुरित्यस्य प्रागुक्तेन केचित्त्वित्यनेन सम्बन्धः।

शिवराम-टीकोपरि—एवं स्वत इत्यादि—तथाहि मोक्षत्वस्य स्वतःप्रयो-जनत्वव्याप्यत्वानङ्गीकारे स्वतःप्रयोजनत्वाभावेन हेतुना मिथ्याधीजन्यवासनानिवृत्तेः मोक्षत्वाभावस्य साधयितुमशक्यत्वादिति हृदयम्।

তাৎপর্য্যবিবরণ

পূর্ব্ব সন্দর্ভে দুরিতনাশ তত্ত্বজ্ঞানজন্য এই হেতু উহা মুক্তির স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু উহা সম্ভবপর নহে, কারণ স্বতঃপ্রয়োজন না হইলে তাহা মুক্তি পদার্থ হইতে পারে না, অতএব সুখাদিভিন্ন দুরিতনাশে

দুঃখাভাবের ইচ্ছা প্রযুক্তই ইচ্ছা জন্মে বলিয়া যখন অন্যেচ্ছার অনধীন ইচ্ছাবিষয়স্বরূপ স্বতঃপ্রয়োজনত্ব থাকে না, কিন্তু গৌণ প্রয়োজনত্বই থাকে; তখন উহাকে মুক্তি বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব। ইহার উত্তর এই যে, উহা কথঞ্চিৎ স্বতঃপ্রয়োজন, বস্তুগত্যা উহা গৌণপ্রয়োজনই হইবে। অতএব কথঞ্চিৎ স্বতঃপ্রয়োজনত্ব লইয়াই উহার মুক্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, যদি গৌণ প্রয়োজন হইয়াও দুরিতনাশ মুক্তিপদবাচ্য হইতে পারে, তবে যে মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনা অদৃষ্ট দ্বারা দুঃখের প্রয়োজক হয়, তাহার নিবৃত্তিও দুঃখাভাবের নির্ব্বাহক বলিয়া তাহাকেও মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়; তাহার উত্তর এই যে, যাহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনার নিবৃত্তি হইলেও যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মরাশির ক্ষয় হইবে না, সে পর্য্যন্ত তাহার মুক্তি স্বীকার করা হয় নাই, উক্ত অর্থে "তাবদেবাস্য চিরং" ইত্যাদি শ্রুতিও প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়কাল পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির মুক্তি বিষয়ে বিলম্ব প্রতিপাদন করে। তাহা হইলেই দেখা যায় যে, বাসনানাশ হইলেও যখন মুক্তি বিষয়ে কর্ম্মনাশের অবশ্যই অপেক্ষা করিতে হইতেছে, তখন অবশ্য অপেক্ষণীয় দুরিতনাশকে মুক্তি বলিয়া স্বীকার করাই যুক্তিসিদ্ধ, বাসনানাশকে মুক্তি বলিয়া স্বীকার করা যুক্তি-সিদ্ধ নহে।

মূলম্

একদণ্ডিনো বেদান্তিনস্তু যদুপাধ্যনবচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণো বিশুদ্ধরূপতা তাদৃশোপাধিবিগম এব কৈবল্যম্; তাদৃশো-

पाधिरविद्यैव इति तन्निवृत्तिरेव तत्। दुःखस्य अन्तःकरण-विशेषबुद्धिधर्म्मतया तस्याश्च स्वजनकाविद्यानाशनाश्यतया अविद्यानिवृत्तेः स्वतःप्रयोजनत्वविरहेऽपि दुःखनिवृत्ति-निदानतया (१) गौणप्रयोजनत्वं दुरपवादमेव। अविद्या च पदार्थान्तरं अजन्यमपि विनाशप्रतियोगि, तन्नाशकञ्च ब्रह्म-संवेदनम्। न च अविद्यारूपावरणसत्त्वे ब्रह्मसंवेदनमेव दुर्घटमिति वाच्यं, ब्रह्मसंवेदनं हि ब्रह्माकारान्तःकरणवृत्तिः, (२) वृत्त्याख्योऽन्तःकरणपरिणाम एव विषयावरणभूताविद्या-निवृत्तिफलकः। तदुक्तं "बुद्धिवृत्तिचिदाभासौ (३) द्वावपि व्याप्नुतो घटम्। तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासात्तु घटः स्फुरेत्"। (पञ्च—७।९१) एवञ्च अविद्याया अन्तःकरणवृत्तौ न विरोधिता, अपितु विषयस्फूर्त्तावेव। स्फूर्त्तिश्च प्रकटता, सा च भट्टानामिव पदार्थान्तरमेवेति।

न च ब्रह्मणोऽन्तःकरणवृत्तिविषयत्वे ब्रह्मणः स्वप्रकाश-चैतन्यरूपतासिद्धान्तविरोधः, स्वेनैव प्रकाशाऽवगाहनं यस्येति व्युत्पत्त्या स्वमात्रविषयस्यैव स्वप्रकाशशब्दार्थत्वादिति वाच्यम्, यस्य स्वत एव स्फूर्त्तिस्तस्यैव स्वप्रकाशत्वात्। जड़ात्मकस्य प्रपञ्चस्य स्फूर्त्तिर्न स्वत एव, किन्तु फलात्, वृत्ति-

---

(१) (क) (ख) (ग) (ङ) पुस्तकेषु गौणेति नास्ति।

(२) (ख) पुस्तके वृत्तिश्चेत्यधिकपाठः।

(३) पुस्तके द्वावेव इति (क) पुस्तके द्वावति इति पाठभेदः।

व्याप्ये विषये चित्प्रतिबिम्ब एव पारिभाषिकं फलम् ; तदुक्तं "मोहातीतो विशुद्धो मुनिभिरभिहितो मोहसंक्रान्तमूर्त्तिः, साक्षी स्वान्ते तदुत्थे प्रतिफलितवपुर्गीयतेऽसौ प्रमाता । वृत्त्यारूढः प्रमाणं फलमपि विषयावृत्तिसंव्याप्तचैत्यापाधिर्मोहोत्थशब्दप्रमुखविषयगः स्यात् प्रमेयः परोक्षा" । इति । ब्रह्मणश्च स्फूर्त्तिः स्वत एव, नतु चिदाभासात् चैतन्यवस्तुनि चैतन्यप्रतिबिम्वासम्भवात् । एतेन ब्रह्मसंवेदनं ब्रह्मज्ञानं, एवञ्च स्वविषयज्ञानरूपं ब्रह्मैव तथेति नित्यतया संसारदशायामपि तत्सत्त्वेनाविद्यानिवृत्तिप्रसङ्ग (४) इति परास्तम्, अन्तःकरणवृत्तिरूपब्रह्मसंवेदनस्यैव अविद्यानिवर्त्तकतया ब्रह्माकारवृत्तेः संसारदशायामसत्त्वेन अविद्यानिवृत्तिप्रसङ्गाप्रसक्तेः ।

शिवराम-टीका

जीवन्मुक्तप्रकरणस्य स्वार्थपरत्वमभ्युपगच्छतां वेदान्तिनां मतमाह एकदण्डिन इति । शिखासूत्राणां युक्तत्वायुक्तत्वाभ्याम् एकदण्डिविदण्डिनोर्लौकिको भेदो बोध्यः । ब्रह्मणः आत्मनः । विशुद्धरूपता रागाद्यशुद्धिरहितता । एतेन विशुद्धरूपता निर्धर्मकरूपतैव ब्रह्मरूपता इत्यतः पौनरुक्त्येन शाब्दबोधानुपपत्तिरिति प्रत्याख्यातं बोध्यम् कैवल्यमिति—यद्यपि जीवन्मुक्तस्य देहतद्धर्मसत्त्वे कैवल्यं दुर्घटं तथापि आत्मभिन्नं सर्व्वमध्यासितमित्यतोऽध्यासमूलीभूताविद्यानाशेनायं गौर इत्यादि-बहुलोकप्रतीतिसत्त्वेऽपि जीवन्मुक्तस्य दृष्ट्या वाधितानुवृत्त्या न

---

(४) इत्यपि—(क) (ख) (ग) पुस्तकेषु ।

(५) अतिप्रसङ्गाप्रसक्तेः (च) पुस्तके ।

किञ्चित् प्रतीतं यथेश्वरस्य चक्षुरादिकमिति दृष्टसृष्टिवादमनुसृत्य इदमुक्तमिति बोध्यम्। अत्र "कार्य्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः"। इति प्रमाणादापातितो यदन्तःकरणमुपाधिस्तद्विनाश एव कैवल्यमित्याशङ्कां निरसितुं प्रतिसुषुप्तं अन्तःकरणभेदेन एकस्यैव जीवस्य नानात्वापत्त्यादिभिया "अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः" इत्यादिचरमप्रमाणेन च अविद्याया विनाश एव कैवल्यमित्याह तादृशश्चेति। उपाधिरिति—उप समीपवर्त्तिनि स्वाधिष्ठानचैतन्ये स्वीयं परप्रकाश्यत्वादिकं धर्म्ममारोपयतीति स्फटिके जवाकुसुमवद् बोध्यम्। तत् कैवल्यम्।

ननु अविद्याविनाशस्य सुखदुःखाभावान्यत्वेन स्वतःप्रयोजनत्वं दुर्घटमित्याशङ्कां परिहरन्नाह दुःखस्येति। यद्यपि बुद्ध्यादिगुणानामात्मधर्म्मत्वं नैयायिकाभिमतं, तथापि "कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्ह्रीर्धीर्भीरित्येतत् सर्व्वं मनः"। इति श्रुततस्तेषां मनोधर्म्मत्वं सिद्धमिति। ननु अविद्या विद्यात्यन्ताभाव एव, तस्य च नित्यतया नाशाभावात् कथं तन्नाशो मोक्ष इति चेन्मैवं अज्ञमत्र इति प्रत्यक्षविषयो ज्ञानसामान्याभावो वा ज्ञानविशेषाभावो वा? आद्ये अभावलौकिकप्रत्यक्षकारणगवेषणया सिद्ध्यसिद्धिपराहतत्वम्, द्वितीये अनुल्लिखितत्वमित्यत आह अविद्या चेति। पदार्थान्तरं बाधप्रतीत्यन्यथानुपपत्तिभ्यां सदसद्विलक्षणां अबाधितत्वरूपसत्त्वाभाववत्त्वे सति सत्त्वेन प्रतीयमानत्वमिति यावत्। नातश्चैकनिषेधेनापरविधित्वेनाप्रसिद्धिरिति बोध्यम्।

"जीव ईशो विशुद्धा चिद्विभेदस्तु तयोर्द्वयोः। अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः"। इति। "तरति शोकमात्मवित्" इति च प्रमाणाभ्यां अविद्याया नैयायिकाभिमतप्रागभावसाम्यमाह अजन्यमपीति। वस्तुतस्तु सदसत्सम्बन्धाभावात् प्रागभावस्य सतस्तदानी-

मसतः प्रतियोगिनः सम्बन्धाभावात् प्रतियोगिप्रागभावस्य अलीकत्व-मसम्मतं इति प्रागभावो न दृष्टान्तित इति द्रष्टव्यम्।

ननु अस्तु पदार्थान्तरमविद्या, तथापि तस्या नैयायिकाभिमत-घटादिपदार्थवत् ज्ञाननाश्यत्वमनुपपन्नमिति चेन्न तस्याः पदार्थत्वे अधास्त-तया मिथ्यात्वेन शुक्तिरजतवत् ज्ञाननाश्यत्वं सूपपन्नम्। मिथ्यात्वञ्च अनवच्छिन्नवृत्तिकस्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगित्वम्, नातोऽलीका-वैलक्षण्यम्। अलीकत्वन्तु सत्त्वेन प्रतीत्ययोग्यत्वं कालासम्बन्धित्वन्वं त्वा-दिकं हृदि निधायाह तन्नाशकञ्चेति। ब्रह्मसंवेदनं ब्रह्माकारा वृत्तिः। ननु तद्वत्तातदभाववत्ताज्ञानयोरिव अविद्यारूपावरणसंवेदनयोः समान-विषयकत्वेन मिथो विरोधित्वमित्याशङ्कते न चेति। अत्र विरोधित्वं न कारणीभूताभावप्रतियोगित्वम्, न वा मिथोऽनुत्पादनियामकत्वम्, आवरणस्य अनादित्वात्, अपि तु प्रतियोगिप्रागभावयोरिव समान-विषयकतया अविद्यावरणत्वेन नाश्यत्वं वृत्तित्वेन विनाशकत्वम्। आवरणशक्तौ प्रागुक्तविरोधित्वप्रवादस्तु स्फूर्त्तिमादायैव इत्याशयेन समाधत्ते ब्रह्मसंवेदनं चेति। वृत्तिरित्यतः परं न तु स्फूर्त्तिरिति शेषः। तथाच आवरणे स्थितेऽपि वृत्तिः, तया चावरणनाशः, ततः स्फूर्त्तिरिति क्षणचतुष्टयम्। तत्र तृतीयक्षणे न स्फूर्त्त्यापत्तिः द्वितीयक्षणे विनश्य-दवस्थावरणस्य प्रतिबन्धात्। परिणाम एव कार्य्ये एव। तथाच यथा तड़ागोदकं कुल्याद्वारा केदारान् प्रविश्य तत्तदाकारं भजते, तथा अन्तःकरणं तैजसं दीपप्रभावत् चक्षुरादिच्छिद्रद्वारा बहिर्विषयान् गत्वेति भावः। तथाचोक्तं "व्यञ्जको वा यथालोको व्यङ्ग्यस्याकारता-मियात्। सर्व्वार्थव्यञ्जकत्वाद्धीरर्थाकारा प्रदृश्यते।" (पञ्च—४।२८) "मातुर्मानाभिनिष्पत्तिनिष्पन्नं मेयमेति तत्। मेयाभिसङ्गतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते।" (पञ्च—४।३०) इति।

निवृत्तिफलकः अज्ञाननिवृत्तिद्वारा चिदाभासात् स्फूर्त्तिफलकः।

अत्र सुरेश्वराचार्य्यसम्मतिमाह तदुक्तमिति। वृद्धिवृत्तिरन्तःकरण-परिणामः। चिदाभासस्तु तत्र प्रतिविम्बितचैतन्यम्। द्वावेव तौ द्वौ घटं विषयं, व्याप्नुतः सम्बध्नीतः संयोगतादात्म्याभ्यामिति शेषः। अनयोर्विषयसम्बन्धे क्रमशः फले आह तत्रेति। अज्ञानं आवरणं, नास्ति न भातीति व्यवहारापादकं अस्ति भातीति व्यवहारविरोधि वेति यावत्। धिया वृद्धिवृत्त्या। ज्ञानाज्ञानयोः समानविषयकत्वेन नाश्य-नाशकभावादिति भावः। आभासात् वृत्तिप्रतिविम्बितचिदाभासात् घटः स्फुरेत् अनावृतचिदभिन्नो भवेत्, ततश्च स्फुरतीति व्यवहृतो भवेत्। अन्तःकरणवृत्तौ सत्यामावरणनाशे सति स्फूर्त्त्यभिव्यक्त्या घटः स्फुरतीति व्यवहार इति भावः। न विरोधिता न कारणीभूताभावप्रतियोगित्वम्। यद्यपि स्फूर्त्तिः ब्रह्मैव, तच्च अतीन्द्रियं स्वप्रकाशश्चेति कथं घटः स्फुरतीति व्यवहारः, तथापि वायोरिव अनतीन्द्रियोपहितस्य तस्यापि प्रत्यक्षत्वेन तथा व्यवहारोऽव्याहत एवेति बोध्यम्। अथवा एतदस्वरसादेवाह पदार्थान्तरमेवेतीति। गुरुमतानुसारिणाशङ्कते न चेति। स्वतः, नतु ज्ञानादिति शेषः। स्फूर्त्तिः अनावृतप्रत्यक्षचित्, यतः स्फुरतीति व्यवहारः। यथा द्रव्यलौकिकचाक्षुषे आलोकः संयोगेन हेतुः, हेतुश्च आलोकरूप-द्रव्यलौकिकचाक्षुषे [तादात्म्येन] आलोकाविषयद्रव्यलौकिकचाक्षुषस्य अलीकत्वात् (?) तथा घटादिव्यवहारे तद्विषयकज्ञानं हेतुः, हेतुश्च ब्रह्म-व्यवहारे ब्रह्मैव। सम्बन्धता तु तादात्म्येनैवेति। पूर्व्ववदिति विशेष-मभिप्रेत्याह जड़ात्मकस्येति। फलादिति—ननु एतन्मते अविद्यानिवृत्त्युप-लक्षितात्मन एव फलत्वात् प्रागुक्तविशेषो दुर्घट इत्यत आह व्याप्त्याप्येति वृत्तिसंयुक्तेत्यर्थः। अस्वच्छस्यापि स्वच्छद्रव्यसंयोगे जलसंयुक्तघटस्येव प्रतिविम्बग्राहित्वमिति भावः। तत्र संक्षेपशारीरकाचार्य्यसम्मतिमाह तदुक्तमिति। अत्र सर्व्वत्र परमात्मेति विशेष्यम्। मोहातीतोऽज्ञान-शून्यश्चेत् विशुद्धः शुद्धचैतन्यं अभिहितः कथितः। मोहे अज्ञाने संक्रान्त-

मूर्त्तिः प्रतिविम्बितश्चेत् साक्षी सर्व्वप्रपञ्चभासकः। तद्दृश्ये मोहजन्ये प्रतिविम्बितश्चेत् परमात्मैव प्रमाता गीयते। वृत्त्यारूढ़ोऽन्तःकरणपरिणाम प्रतिविम्बितश्चेत् प्रमाणम्। विषयेति-बुद्धिपरिणामसम्बन्धविषयरूपचैत्य-प्रतिविम्बितश्चेत् फलं गीयते। वृत्तिं विना अज्ञानजन्यशब्दाद्यवच्छिन्नश्चेत् परमात्मैव प्रमेयो गीयते।

प्रकृतमनुसरति ब्रह्मणश्चेति। चिदाभासात् निरुक्तफलात्। उपाध्यन्तर्गतत्वे सति औपाधिकपरिच्छेदशून्यत्वे च सति बहिःस्थितस्वरूपकत्वम् प्रतिविम्बत्वम्। विम्बवारणाय आद्यं। घटाकाशादिवारणाय द्वितीयं उपाध्यन्तर्गततदवयववारणाय तृतीयम्। उपाध्यनन्तर्गतत्वे सति उपाध्यन्तर्गतरूपाभिन्नबहिःस्थितत्वं विम्बत्वमिति विम्बप्रतिविम्ब-विभागः। पुनः गुरुमतमाश्रित्य आशङ्का समाधत्ते एतेनेत्यादि।

मुक्तिदीपिका

अविद्यारूपावरणसत्त्व इत्यादि—तथाहि अविद्या नाम विक्षेपावरणशक्तिद्वयस्वभावा, विक्षेपशक्तिसहकारेण सा लिङ्गादिब्रह्माण्डान्तजगत्प्रसूतिः, आवरणशक्तिसहकारेण च सा अन्तःकरणप्रच्छादनद्वारा स्वरूपप्रमाप्रतिरोधिनीति। तच्च शक्तिद्वयं अविद्यायाः स्वाभाविकं, तत् सर्व्वं व्यक्तं वेदान्तप्रकरणेषु। इत्यञ्च अविद्यायाः सत्त्वे तदावरणशक्तेरपि तत्स्वभावभूताया अवश्यमभ्युपगन्तव्यतया तया एव अन्तःकरणप्रच्छादनादशक्यमेव ब्रह्मसंवेदनमिति, स्वभावनाशे स्वरूपनाशप्रसङ्गेन सत्यामविद्यायामावरणशक्तेरपोहितुं कथमप्यशक्यत्वादिति ध्येयम्।

बुद्धिवृत्तिचिदाभासावित्यादि—पञ्चदश्यां बुद्धिवृत्तीत्यत्र बुद्धितत्स्थेति आभासौ तु इत्यत्र आभासेनेति च पाठो दृश्यते, उभयोः फले साम्यात् न विचारः। एतेन वचनेन आत्मनि फलव्याप्यत्वं नास्ति, परं अनात्मन एव फलव्याप्यत्वं वृत्तिव्याप्यत्वञ्चेति तात्पर्य्येनानुसन्धेयम्। आत्मनो वृत्तिव्याप्तिसत्त्वे फलव्याप्त्यसत्त्वे च मानं पञ्चदश्यां यथा— "ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता"। (७।९२) इति। "फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्।" (७।९०) इत्यादि च।

दुःखनिवृत्तिनिदानतयेति—तथा च दुःखनिवृत्तिरूपेष्टसाधनताज्ञानेन अविद्यानिवृत्तौ इच्छाया उपपत्तिरिति भावः। एतेन दुःखनिवृत्तिरूपफलेच्छाप्रयुक्तेच्छाविषयत्वस्य अविद्यानिवृत्तौ सत्त्वात् गौणप्रयोजनत्वमुपपादितं भवति।

अजन्यमपीति—तथाहि परमतेऽपि अजन्ये प्रागभावे विनाशप्रतियोगित्वस्य सिद्धत्वेन विनाशप्रतियोगित्वे जन्यताव्याप्यत्वमशक्यवचनमिति प्रकृते अजन्ये अविद्यापदार्थे विनाशप्रतियोगित्वं नानुपपन्नमिति। मतान्तरे तु प्रागभावस्य भावभिन्नस्य तथात्वेऽपि भावरूपस्य तथात्वे मानाभावात् भावरूपाया अविद्यायास्तथात्वाङ्गीकारो नैव घटते, तदुक्तम् सांख्याचार्य्यैः सांख्यसूत्रे "विरुद्धोभयरूपा चेत्" "न तादृक्पदार्थाप्रतीते"रित्यादि। अविद्याया भावरूपता च "अज्ञानं नाम सदसद्भ्यामनिर्व्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किञ्चित्"। इत्यादिना वेदान्तसारादौ व्यक्ता।

भट्टानामिवेति—तथाहि भट्टमते ज्ञानेन विषये ज्ञातता उत्पाद्यते, सा स्फूर्त्तिः प्रकटता चेत्यनर्थान्तरं, तया हि व्याप्त्यादिप्रत्यक्षानन्तरं ज्ञानस्य अनुमानं, तावतैव च प्रामाण्यानुमानमपीति। तदुक्तं जगदीशेन तर्कामृते "भट्टमते ज्ञानस्यातीन्द्रियत्वेन ज्ञानमनुमेयं यथा, तथा तद्वृत्तिप्रामाण्यञ्च; तथाहि 'अयं घटः' इति ज्ञानानन्तरं घटे ज्ञातता उत्पद्यते, ततो ज्ञातो मया घट इति ज्ञाततापत्यक्ष"मित्यादि "प्रामाण्यानुमान"मित्यन्तम्। "भट्टानां मते ज्ञानमतीन्द्रियं ज्ञानजन्यज्ञातता प्रत्यक्षा, तया च ज्ञानमनुमीयत" इति सिद्धान्तमुक्तावल्यामपि।

स्वत एवेति—ननु कारणान्तरप्रयोज्या, तस्यैव स्वप्रकाशत्वात् स्वप्रकाशपदवाच्यत्वात्। नित्यतया सदातनतयेत्यर्थः, संसारदशायामसत्त्वे तादृशनित्यत्वव्याघातापातादिति भावः।

केचित्त्रिदण्डैकदण्डिशब्दयोरर्थमेवं व्याचक्षते यथा, अत्र त्रयः दण्डा येषामिति व्युत्पत्त्या वक्ष्यमाणत्रिदण्डिशब्दनिष्पत्त्या त्रिदण्डिशब्देन दण्डत्रयवन्त इत्यर्थो लभ्यते। त्रयो दण्डाश्च—वाग्दण्डः, कायदण्डः, मनोदण्डश्चेति। तदुक्तं दक्षेण—"वाग्दण्डे मौनमातिष्ठेत् कायदण्डे त्वनीहता। मानसस्य तु दण्डस्य प्राणायामो विधीयते"। इति। एकदण्डी ज्ञानरूपैकदण्डयुक्तः, तदुक्तं परमहंसोपनिषदि त्रिदण्ड्यपेक्षया एकदण्डित्वप्रतिपादनावसरे "ज्ञानदण्डो धृतो येन एकदण्डी स उच्यते। काष्ठ-

दण्डो धृतो येन सर्व्वाशी ज्ञानवर्ज्जितः। स याति नरकान् घोरान् महारौरवसंज्ञकान्।" इति। अज्ञानतत्कार्य्ययोर्दमनहेतुत्वात् ज्ञानस्यापि दण्डत्वम् इति। कात्यायनस्तु—"तत्र परमहंसा नाम एकदण्डधरा मुण्डाश्च कौपीनवाससोऽव्यक्तलिङ्गा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः शिखा यज्ञोपवीतत्रिदण्डकमण्डलुकपालानाञ्च त्यागिन" इत्यादिकमाह।

शिवरामटीकोपरि—पौनरुक्त्येन शाब्दबोधानुपपत्तिरिति—अवेदमवधेयम्,—उद्देश्यतावच्छेदकविधेयतावच्छेदकत्वाभिमतयोः ऐक्ये अभेदेन शाब्दबोधो न भवति, तदुक्तमनुमितिनिरूपणग्रन्थे गदाधरेण "अत्र जगतः पालनादिकर्तृत्वं न अकारादिपदार्थतावच्छेदकं, उद्देश्यतावच्छेदकपरमपदार्थोत्कर्षस्यापि तद्रूपतया अन्वयानुपपत्ते"रिति। तथा च अत्र इत्थं प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावः कल्पनीयः, यथा—उद्देश्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन शाब्दं प्रति अभेदसम्बन्धावच्छिन्नविधेयतावच्छेदकं तादात्म्येन प्रतिबन्धकम्। तेन घटो घट इति वाक्यात् न शाब्दबोधः। घटो नीलघट इत्यादिवाक्येभ्यो विधेयांशे अधिकावगाहिशाब्दबोधानुपपत्तिवारणाय उद्देश्यतावच्छेदकताप्रतियोगिकपर्य्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन शाब्दं प्रति तादृशविधेयतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्य्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकरूपस्यैव निष्कर्षे प्रतिबन्धकत्वमास्थेयम्। नीलघटो घट इत्यादिशाब्दबोधवारणाय सम्बन्धगर्भे उद्देश्यतावच्छेदकताप्रतियोगिकत्वमात्रम् इत्यादूह्यम्। व्युत्पत्तिवादे गदाधरस्तु "घटाद्यंशे विशेषणतावच्छेदकविधया नीलादिभाननियामकनीलाद्युपस्थितितात्पर्य्यज्ञानविशेषादिघटितैव सामग्री घटत्वावच्छिन्नविशेष्यकनीलघटत्वाद्यवच्छिन्नाभेदान्वयबोधप्रयोजिका, तदभावादेव घटो घट इत्यादिषु न तादृशशाब्दबोधापत्तिरिति केषाञ्चिन्मतमाह स्म।

जीवन्मुक्तस्य देहतद्धर्म्मसत्त्व इति—अत्र "जीवन्नेव हि विद्वान् संहर्षायासाभ्यां विमुच्यते" "विमुक्तश्च विमुच्यते" "चक्रभ्रमिवद्धृतशरीरः" इत्यादिकं मानमवगन्तव्यम्। सुखदुःखाभावान्यत्वेत्युपलक्षणं सुखसाक्षात्कारान्यत्वमपि हेतुदले प्रवेश्यम्, सुखसाक्षात्कारस्यापि मुख्यप्रयोजनत्वस्य प्रस्तुतपूर्व्वत्वादिति निरुक्तमेवाधस्तात्। आद्यमिति—उपाध्यन्तर्गतत्वे सतीति दलम्, तथा च विम्बस्य उपाध्यन्तर्गतत्वशून्यत्वात्

नातिव्याप्तिः। द्वितीयमिति औपाधिकपरिच्छेदशून्यत्वे सतीति दलं, तथा च घटाकाशादेः घटादिरूपोपाधिभिः परिच्छेदात् न तत्राप्यतिव्याप्तिरिति।

मातुर्मानेत्यादिः—मातुः स्वाधिष्ठानबुद्धिस्थचिदाभासरूपात् प्रमातुः मानाभिनिष्पत्तिः मानस्य साभासान्तःकरणवृत्तिरूपस्य अभिनिष्पत्तिः उत्पत्तिर्भवतीति शेषः। निष्पन्नं [उत्पन्नं तत् मानं मेयं प्रमेयं घटादिरूपं एति प्राप्नोति। किञ्च तन्मानं मेयाभिसङ्गतं प्रमेयेन सम्बद्धं सत् मेयाभत्वं मेयसमानाकारतां प्रपद्यते इत्यर्थः। उक्तवचनद्वयं पञ्चदशीयम्। तत्रैव वचनान्तरमपि तदर्थमुपलभ्यते यथा—"मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा। रूपादीन् व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम्।" इति (पञ्च—४।२८)। वेदान्तपरिभाषायामपि "तत्र यथा तड़ागोदकं छिद्रान्निर्गत्य" इत्यादिसन्दर्भे ह्ययमेवार्थ उपलभ्यते।

তাৎপর্য্যবিবরণ

বৈদান্তিকের মধ্যে একদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী নামে দুইটী প্রকার আছে. তন্মধ্যে একদণ্ডী বৈদান্তিকগণ শিখা ও যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করেন না, ত্রিদণ্ডী বৈদান্তিকগণ শিখা ও সূত্রাদি ধারণ করেন। আর ত্রিদণ্ডীদিগের মতে উপাধিরও বাস্তবিকতা আছে; ঘটাদিব্যবহারের প্রতি অবিদ্যাপরিণাম বিষয় কারণ। একদণ্ডিমতে উপাধি ত্রিকালমিথ্যা, অতএব ঘটাদিব্যবহারে বিষয় কারণ নহে; তত্তদাকারক অনাদিসংস্কারই কারণ ইত্যাদি। কেহ বলেন যে বাগ্দণ্ড কায়দণ্ড ও মনোদণ্ড যে বৈদান্তিকগণ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারা ত্রিদণ্ডী, এবং যাহারা একমাত্র জ্ঞানদণ্ড ধারণ করিয়াছেন তাহারা একদণ্ডী। বাগ্দণ্ড মৌন, কায়দণ্ড নিরীহতা, ও মনোদণ্ড প্রাণায়াম।

একদণ্ডী বৈদান্তিকগণ বলেন যে, ব্রহ্ম যে উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধতা লাভ করেন অর্থাৎ বৈষয়িক প্রতিবিম্বাদি গ্রহণ করেন না, সেই উপাধির অপগমই কৈবল্য। ব্রহ্মের উক্ত উপাধির নাম অবিদ্যা, অন্য

কোনও পদার্থ নহে, ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তিই কৈবল্য বা মোক্ষ। দুঃখ বুদ্ধিনামক অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, ঐ বুদ্ধির কারণ অবিদ্যা যখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন বুদ্ধিও নিবৃত্ত হয় এবং আশ্রয়ের বিনাশ হেতু বুদ্ধির আশ্রিত বা আধেয় দুঃখও নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব অবিদ্যার নিবৃত্তি দুঃখনিবৃত্তির প্রধান অনুকূল বলিয়া মুখ্য প্রয়োজনরূপ দুঃখনিবৃত্তির উপায়-রূপে অবিদ্যানিবৃত্তি লোকের কাম্য হওয়ায় উহা গৌণপ্রয়োজন হইতে কোনও বাধা নাই।

ঐ অবিদ্যা একটী অতিরিক্ত পদার্থ, জ্ঞানের অভাবাদিস্বরূপ নহে। ন্যায়দর্শনাদিমতে যেমন প্রাগভাব উৎপত্তিরহিত হইয়াও বিনাশশীল, ঐরূপ অবিদ্যা উৎপত্তিরহিত হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পর নাশ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যারূপ আবরণের সত্ত্বাবস্থায় কিরূপে ব্রহ্মসংবেদন বা ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, ইহার উত্তর এই যে,ব্রহ্মসংবেদন ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তি, বৃত্তিনামক অন্তঃকরণের পরিণামই বিষয়ের আবরণরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি সাধন করে। প্রাচীন গ্রন্থকার ভারতীতীর্থবিদ্যারণ্য পঞ্চদশী-গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিদাভাস এই দুই বস্তুই ঘটের সহিত সম্বদ্ধ হয়, তন্মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা ঘটের অজ্ঞান নষ্ট হয়, এবং চিদাভাস প্রযুক্ত ঘট প্রকাশিত হয়।" উহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, অবিদ্যা অন্তঃকরণ-বৃত্তির বিরোধী নহে, কিন্তু বিষয়ের স্ফূর্ত্তির বিরোধী। উক্ত স্ফূর্ত্তি প্রকটতানামক পদার্থবিশেষ। ভট্টের মতে যেমন প্রকটতা অতিরিক্ত পদার্থ, এমতেও সেইরূপ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, যদি ব্রহ্মপদার্থ অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় হয়, তবে উহা স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ এই সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ ঘটে, কারণ যাহার প্রকাশ কেবল নিজ হইতেই হয়, অপর কারণ অপেক্ষা করে না, তাহাকেই স্বপ্রকাশ বলা যায়; এস্থলে ব্রহ্মের প্রকাশ অন্তঃকরণ-বৃত্তি হইতে হইতেছে। ইহার উত্তর এই যে, স্বতই যাহার স্ফূর্ত্তি হয় অর্থাৎ

বৃত্তিব্যাপ্য বিষয়ে চিৎপদার্থের প্রতিবিম্বসম্বন্ধ ব্যতীত যাহার স্ফূর্ত্তি হয়, উহাই স্বপ্রকাশ, জড়াত্মক প্রপঞ্চের ঐরূপ স্বপ্রকাশতা নাই, কিন্তু ফল হইতেই উহার প্রকাশ হয়। বৃত্তিব্যাপ্যবিষয়ে চিৎপদার্থের প্রতিবিম্বকেই পারিভাষিক ফলনামে অভিহিত করা হয়। উক্ত বিষয়ে সুরেশ্বরাচার্য্য বলেন—ব্রহ্মপদার্থ অবিদ্যাতীত হইয়া মুনিগণকর্ত্তৃক বিশুদ্ধ বলিয়া কথিত, অজ্ঞানে সংক্রান্তমূর্ত্তি হইয়া সকল প্রপঞ্চের ভাসক বলিয়া কথিত হন এবং অবিদ্যাপ্রসূত অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রমাতা এই নামে কথিত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া প্রমাণনামে কথিত হন এবং বুদ্ধিবৃত্তি ব্যাপ্ত বিষয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া ফল এবং অজ্ঞানজাত শব্দপ্রভৃতি বিষয়াবচ্ছিন্ন হইয়া প্রমেয় নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।" ব্রহ্মপদার্থের স্ফূর্ত্তি স্বতই হয়, চিদাভাস হইতে নহে, কারণ চৈতন্যে চৈতন্যের প্রতিবিম্বপাত হইতে পারেনা। দুইটী কাচের স্বচ্ছতাহেতু যেমন পরস্পর প্রতিবিম্বপাত হয়না, ঐরূপ চৈতন্যপদার্থ স্বচ্ছ বলিয়া চৈতন্যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব কিরূপে হইতে পারে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মসংবেদন ব্রহ্মজ্ঞান, অতএব স্ববিষয়ক জ্ঞানরূপ ব্রহ্মভিন্ন আর কিছু নহে, তবে নিত্যতাবশতঃ সংসারদশায়ও উহার সত্তাহেতু তৎকালেও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে, এ মতও নিরস্ত হইল; কারণ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ ব্রহ্মসংবেদনই অবিদ্যার নিবর্ত্তক বলিয়া সংসারদশায় ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তি না থাকায় তৎকালে অবিদ্যানিবৃত্তির আপত্তি হইতে পারে না।

মূলম্।

বিদণ্ডিনস্তু আনন্দময়পরমাত্মনি জীবাত্মনো লয়ো মোক্ষঃ। পরমাত্মজীবাত্মনোরভেদেঽপি উপাধিবিশেষবিশিষ্টস্য

आत्मनो जीवतया तस्यैवौपाधिकः परमात्मभेद इति भेदकोपाधिविरह एव जीवस्य परमात्मनि लयः। यथा घटाकाशस्य घटविगम एव महाकाशे (१) लयः (२), लिङ्गशरीरावच्छिन्नस्यैव आत्मनो जीवभाव इति, लिङ्गशरीरनाश एव पर्य्यवसितो मोक्षः। लिङ्गशरीरञ्च स्थूलशरीरबीजभूतमहदहङ्कारतन्मात्राख्यभूतसूक्ष्मैकादशेन्द्रियसमुदायः। तद्विशिष्टस्यैव आत्मनो दुःखादिमत्तया विशेषणीभूतलिङ्गशरीरस्य नाशे दुःखं नोत्पत्तुमर्हति। विशेषणमत्र अवच्छेदकत्वाख्यसम्बन्धविशेषवत् आश्रयान्तर्भूतं तन्मात्रं वा आश्रयः, सर्व्वथैव तस्य दुःखहेतुत्वात्। एवञ्च तद्विगमस्य दुःखनिवृत्तिहेतुतया पुरुषार्थत्वमक्षतमेवेति। एवञ्च मायाधीनस्य प्रपञ्चस्य मायानिवृत्त्यैव निवृत्तेः (३) मायानिवृत्तेः मोक्षदशायामावश्यकत्वम्, अविद्यैव मायात्वेन एतन्मते परिभाषितेति फलतो न विशेषः।

अत्र न्यायविदः—अविद्या न पदार्थान्तरं मानाभावात्, किन्तु अदृष्टमेव तत्त्वज्ञानरूपविद्याविरोधितया अविद्येत्युच्यते। अदृष्टव्यक्तीनां सादित्वेऽपि तत्प्रवाहस्य अनादितया अविद्याया अनादिताप्रवादः, तथा च तन्निवृत्तिस्तदधीनदुःखनिवृत्तिर्व्वा मोक्ष इति निष्प्रत्यूहमेव।

---

(१) शुद्ध आकाशे इति (क) (ग) (ङ) पुस्तकेषु।

(२) तस्य लय इति (ग) (ङ) (च) पुस्तकेषु।

(३) तस्या निवृत्तेः इति (ख) पुस्तके।

शिवराम-टीका

आनन्दमयेति—लवणमयं व्यञ्जनमितिवत् प्राचुर्य्यार्थकमयटा आनन्द-प्रचुरेत्यर्थः। लयो नाम अधिष्ठानीभूतपरमात्ममात्रत्वं, सिद्धान्ते अध्यस्तनाशस्य अधिष्ठानमात्रत्वात्। एकदण्डिमते उपाधेर्मिथ्यात्वेन ब्रह्मणि जीवाभेदः सदैव, एतन्मते तु उपाधेः सत्यत्वेन मुक्तिदशायामेव ब्रह्मणि जीवस्य अभेदो, भेदश्च तस्मिन् तस्य संसारदशायामिति भेदा-भेदावव्याप्यवृत्ती इत्यभिप्रेत्याह परमात्मजीवात्मनोरिति। कुत्र उपाधिमाह लिङ्गशरीरेति। विभज्य स्वरूपमाह लिङ्गशरीरञ्चेति। तन्मात्रेति तन्मात्राख्या इत्यर्थः। भूतसूक्ष्मेति—आकाशवायग्निजल-पृथिवीसूक्ष्मेत्यर्थः। एकादशेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षूरसनाघ्राणवाक्-पाणिपादपायूपस्थमनांसि।

ननु लिङ्गशरीरनाशस्य सुखदुःखाभावान्यतया कथं पुरुषार्थत्व-मित्यत आह तद्विशिष्टेत्यारभ्य अक्षतमित्यन्तेन। लिङ्गशरीरं दुःखा-देराश्रयतावच्छेदकम् आश्रयो वा इत्युभयथैव प्रकृताक्षतेरित्याह विशे-षणं सति। अवच्छेदकतेत्यस्य प्राक् स्ववृत्तिभोगेति पूरणीयम्। आश्रयान्तर्भूतं आश्रयकोटिनिविष्टं आश्रयतावच्छेदकमिति यावत्। तन्मात्रं लिङ्गशरीरमात्रम्। मुक्तिमात्रे एकदण्डिमते संवादं वक्तुमाह एवमपीति। इत्यञ्च एतन्मतद्वयमेकोक्त्या दूषयति अविद्येति। माना-भावादिति अत्र वेदान्तविदो विवरणार्थ्याविवादपदं प्रमाण-ज्ञानं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्वनिवर्त्त्यस्वदेशगतवस्त्वन्तर-पूर्व्वकं अप्रकाशितार्थप्रकाशत्वात् अन्धकाराव्यवहितोत्पत्तिकप्रदीप-प्रभावदित्याद्यनुमानं प्रवदन्ति। इदमित्याकारकप्रमाणवृत्तौ सुखादि-प्रमायां साक्षिचैतन्यरूपायाञ्च वाधवारणाय वृत्तिप्रागभावेन वृत्ति-जनकादृष्टेन वृत्तिप्रतिबन्धकादृष्टेन विषयगताज्ञातत्वेन च अर्थान्तरवार-

णाय क्रमशः षट्पदीव्यावृत्तिरूह्या, गौरवभयान्नेह प्रपञ्च्यते। अप्रका-शिते अर्थे प्रकाशत इति व्यवहारप्रयोजकत्वे सति प्रकाशपदसङ्केतवत्त्वा-दिति हेतोरर्थः। तेन नामकरणवशात् कस्मिंश्चित् पुरुषे चक्षुःसंयोगादौ च न व्यभिचारः। अन्धकाराव्यवहितोत्पत्तिके अन्धकारे प्रथमोत्पन्ने-त्यर्थः। तेन न द्वितीयादिप्रभायां साधनवैकल्यम्।

मुक्तिदीपिका

त्रिदण्डिनो भास्कराचार्यमतावलम्बिनो वेदान्तिकाः, अपरे टङ्कद्रमिडगुहदेव-भारुचि-यामुनाचार्य्यादयोऽपि त्रिदण्डिवेदान्तिनः श्रूयन्ते। भट्टभास्करो हि भेदाभेद-सिद्धान्तवादी ; यदुक्तं भट्टोजिदीक्षितेन वेदान्ततत्त्वविवेकटीकाविवरणे "भट्टभास्करस्तु भेदाभेदवेदान्तसिद्धान्तवादी" इति। अन्यत्रापि च "एकदण्डी त्रिदण्डी वा" इत्यादि-स्मृतिभिः सम्प्रदायभेदद्वयमङ्गीकृतं दृश्यते।

दक्षेण तु "वैणवेन त्रिदण्डेन न त्रिदण्डीति कथ्यते। अध्यात्मदण्डयुक्तो यः स त्रिदण्डीति कथ्यते। वागादिदण्डयुक्तस्तु प्रत्यगात्मन्यवस्थितः। परब्रह्मणि लीनो यः स त्रिदण्डी व्यवस्थितः।" इत्युक्तिभिः त्रिदण्डिस्वरूपवर्णना प्रस्तुता। त्रिदण्डिनः आचारपराः तदुक्तं भास्कराचार्य्येण स्वभाष्ये "स्मृतौ च मननादौ त्रिदण्डयज्ञोपवी तादि-नियमात् उत्तमाश्रमः स्वरूपतो धर्मतश्च निर्ज्ञात इति नातिप्रसङ्गः" इति। "सर्व्वा-पेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्" इत्यादिसूत्रविवरणप्रसङ्गेन तथैवोक्तं यस्य "क्वापि कर्म्मत्यागो नास्ती"त्यादि। अन्यत् ततः स्वयमूह्यम्। एकदण्डिनां विशेषो विष्णुनोक्तो यथा—"निरुदका ध्यानसन्ध्या वाक्कायक्लेशवर्ज्जिता। सन्धिनी सर्व्वभूतानां सा सन्ध्या ह्येकदण्डिनाम्।" इति

लिङ्गशरीरावच्छिन्नस्यैवेति—एतेन पूर्व्वकल्पेन सह नाविद्योपाधिताप्रयुक्तभेदः, एतन्मते लिङ्गशरीरस्यैव जीवोपाधितया तन्नाशेनैव आत्मनः शुद्धतापरावृत्त्या तन्नाशस्य मोक्षत्वेनापि मोक्षावस्थायां न शुद्धब्रह्मरूपताबाधः। दुःखं नोत्पत्तुमर्हतीति—दुःखादि-रूपे कार्य्ये लिङ्गशरीरस्य हेतुतया तन्नाशे कारणव्यतिरेकात् कार्य्यव्यतिरेक इति नियमेन दुःखाद्युत्पादासम्भव इति भावः। न विशेष इति न भेदः। तथाहि लिङ्गशरीर-

कारणीभूताया मायापराभिधानाया अविद्याया: सत्त्वे लिङ्गशरीरविगमासम्भवेन तद्विगमार्थमवश्यं मायानिवृत्ति: कल्पयितव्या, इत्थञ्च मायानिवृत्तेरावश्यककल्पनाया एव मोक्षत्वमस्मिन्नपि कल्पे नैव विरुद्धमर्थं परिपुष्णाति इति भाव:।

मानाभावादिति—मायायाश्चक्षुरादिप्रमाणागोचरतया प्रत्यक्षादिप्रमाणैस्तद्व्यवस्थापनमशक्यमिति भाव:। अथ मास्तु प्रत्यक्षं, परं शास्त्रसिद्धैव सा स्यादित्याकाङ्क्षायां शास्त्रमपि अन्यार्थतया गतार्थयति किन्त्वदृष्टमेवेत्यादिना। तथाहि नञ: षट्स्वर्थेषु सिद्धेषु विरोधरूपस्यार्थस्य प्रकृते परिग्रहेण विद्याविरोधिदुरदृष्टमेव अविद्याशब्दार्थ:, तेन अविद्यानिवृत्तिर्मोक्ष इत्ययमपि कल्पो दुरितनाशस्य मुक्तित्वमर्य्यादामेवानुकूलयतीति, अत एवाह 'तथाच तन्निवृत्ति'रित्यादि।

शिवराम-टीकोपरि—अध्यस्तनाशस्येत्यादि—रज्जुविवर्त्तसर्पनाशस्य रज्जुमात्रत्ववदिति भाव:। अभाष्यवृत्ती इति। एकत्रैव दशाभेदेन भेदाभेदयो: सत्त्वात् अमात्यैकालिकत्वाच्च इति। सुखदु:खाभावान्यतरयेति अत्रापि पूर्व्ववदुपलक्षणम्, पुरुषार्थत्वमिति मुख्यप्रयोजनत्वमित्यर्थ:, अन्यथा व्यभिचारात्। अन्यत् स्वयमूहनीयम्।

তাৎপর্য্যবিবরণ

ত্রিদণ্ডী বৈদান্তিকগণ বলেন যে, আনন্দময় পরব্রহ্মে জীবাত্মার লয়ই মোক্ষ। পরমাত্মা ও জীবাত্মার পরস্পর ভেদ না থাকিলেও লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকেই জীবনামে অভিহিত করা হয় বলিয়া পরমাত্মাতে জীবাত্মার ঔপাধিক ভেদ রহিয়াছে। অত এব ভেদসাধক উপাধির বিগম হইলেই পরমাত্মার সহিত আর উহার ঔপাধিক ভেদও থাকে না বলিয়া ঐ উপাধির অপগমই পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয়, যেমন ঘট যখন নষ্ট হয়, তখনই ঘটাকাশ মহাকাশে লীন হয়, ঘটাকাশ বলিয়া আর বিভিন্নরূপে কোনও বস্তু প্রতীত হয়না, ঐরূপ লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলেও পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় হইয়া যায়, তখন আর ব্রহ্মভিন্ন জীবাত্মা বলিয়া কোনও বস্তু থাকেনা। অতএব লিঙ্গশরীরের নাশই পর্য্যবসানে মোক্ষ বলিয়া প্রতীত হয়।

স্থূলশরীরের কারণীভূত মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই তন্মাত্রপঞ্চক জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক ও মন এই কতিপয়পদার্থ মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুঃখাদি উৎপন্ন হইতে গেলে উক্তলিঙ্গশরীরবিশিষ্ট আত্মাতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া লিঙ্গশরীরের নাশে আর দুঃখাদি উৎপন্ন হইতে পারেনা। লিঙ্গশরীরকে যে আত্মার বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হয়, উহা অবচ্ছেদক অর্থেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ লিঙ্গশরীর দুঃখাদির আশ্রয়ের অন্তর্গত অর্থাৎ একদেশ, কিম্বা আশ্রয়। সকল প্রকারেই উহা দুঃখের কারণ বলিয়া স্থির করা যায়। অতএব উক্ত লিঙ্গশরীরের নাশ দুঃখনিবৃত্তির কারণ বলিয়া উহার পুরুষার্থতাবিষয়ে কোনও বাধা নাই। উক্তরূপেও মায়ার নিবৃত্তিবশতই মায়াধীন প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু অন্য প্রকারে হয়না বলিয়া মোক্ষ অবস্থায় মায়ানিবৃত্তি একান্ত আবশ্যক। এই মতে অবিদ্যাকেই মায়া বলা হয়, অতএব পূর্ব্বকল্পের সহিত এই মতে মোক্ষ বিষয়ে ফলের কোনও বৈষম্য দৃষ্ট হয়না, কারণ পূর্ব্বকল্পেও অবিদ্যানিবৃত্তিকে মোক্ষ বলা হইয়াছে এমতেও ফলে তাহাই হইয়া পড়িতেছে।

এখন এইস্থলে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় বলেন যে, তোমরা অবিদ্যানামে যে একটী অদ্ভুত নূতন পদার্থ স্বীকার করিতেছ, উহা প্রমাণাসিদ্ধ। শাস্ত্রে যে অবিদ্যাশব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়, উহার অর্থ বিদ্যার অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী দুরদৃষ্ট, নঞের প্রসিদ্ধ ছয়টী অর্থের মধ্যে বিরোধ অর্থ লইয়া বিদ্যাশব্দের সহিত সমাস করিলেই উক্ত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, ঐ দুরদৃষ্ট তোমাদের মতেও অসিদ্ধ নহে। অদৃষ্টপদার্থ জন্য হইলেও উহার প্রবাহ অনাদি বলিয়াই অবিদ্যাকে অনাদিনামে অভিহিত করা হয়। অতএব উক্ত দুরদৃষ্টের নিবৃত্তি বা তজ্জনিত দুঃখের নিবৃত্তিই মোক্ষ, এবিষয়ে কোনও বাধা দেখা যায় না।

मूलम्

यत्तु अविद्यानिवृत्त्या बुद्ध्यादिनिवृत्तौ तद्धर्मस्य दुःखस्य निवृत्तिरिति, तदपि न युक्तिपथमारोहति, बुद्धेः सुखदुःखाद्याश्रयत्वे तस्याः विनाशे मानाभावात्। न च दुःखात्यन्तोच्छेदानुरोधात् तन्नाशोपगमः, तत्सत्त्वेऽपि अदृष्टोच्छेदादेव दुःखप्रवाहविच्छेदसम्भवात्। न च आश्रयनाशं विना अशेषादृष्टनाश एवानुपपन्नः, आश्रयसत्त्वेऽपि समानाधिकरणतत्त्वज्ञानादेव अशेषादृष्टनाश-(१) सम्भवात्, भवन्मतेऽपि अविद्यानाशे तद्धेतुताया आवश्यकत्वात्। पुनरदृष्टानुत्पत्तिश्च वासनादिविरहात् योगिनां बुद्ध्यादिसत्त्वेऽपि अदृष्टानुत्पत्त्या भवन्मतेऽपि अदृष्टस्य वासनाहेतुकत्वात्। अथ अविद्यायाः पदार्थान्तरत्वे चेद् विद्वेषः, तदा मा भूत् तस्याः तथात्वं, अदृष्टं मिथ्याज्ञानाहिता (२) वासनैव वा भवत्वविद्या, तत्त्वज्ञानन्तु अदृष्टनाशे न साक्षाद्धेतुः, अपितु बुद्धिनाश (३) एव बुद्धेर्ज्ञानाद्याश्रयतया तत्त्वज्ञानस्य आश्रयतारूपसाक्षात्सम्बन्धस्य नाशकतावच्छेदकतया लाघवात् अदृष्टे सामानाधिकरण्यरूपपरम्परासम्बन्धेनैव तत्त्वज्ञानसत्त्वात् तस्य तन्नाशकत्वे नाशकतावच्छेदकप्रत्यासत्तिगौरवात्; नच प्रतियोगिनिष्ठप्रत्यासत्त्या ज्ञानस्य अदृष्टनाशकत्वोपगम (४) एव गौरवं, नाशाधिकरण-

---

(१) अशेषनाश (ङ) पुस्तके। (२) मिथ्याज्ञानोपहित (क) पुस्तके।
(३) एवैवम (ग) पुस्तके। (४) बुद्धेर्विनाश एव (ख) (च) पुस्तकयोः।

निष्ठसाक्षात्सम्बन्धे नैव तस्य तन्नाशं प्रति हेतुत्वमुपगन्तव्यमिति वाच्यम्, तथा सति नाशप्रतियोगित्वनियामकाभावेनातिप्रसङ्गा-पातात्। एवं वासनानाशे तत्त्वज्ञानस्य पृथक्कारणता-कल्पनेनापि न्यायमते गौरवं, तन्नाशादेव अदृष्टनाशवत् वासनानाशोपपत्तेः तत्त्वज्ञानस्य पृथक्कारणतानुपगमात्। अदृष्टादिनाशे च बुद्धिविनाशस्य कारणतायां नाधिक्यम्, आश्रयनाशस्य आश्रितनाशं प्रति कॢप्त-कारणतयैव (५) उपपत्तेः। तथाच तज्जीवोपाधिविगमोऽपवर्ग इत्येत-देवोचितमिति चेन्न बुद्धितत्त्वस्य अनादित्वे विनाशानुपपत्तेः भावनाशे जन्यत्वेन प्रतियोगिनो हेतुत्वात्। सादित्वे च बुद्धि-धर्म्माद्दृष्टप्रवाहस्यापि सादितया प्रथममदृष्टवैचित्र्यं भोगादि-तत्कार्य्यवैचित्र्यञ्च न स्यात्। न च अदृष्टजनककृतिवैचित्र्या-ददृष्टवैचित्र्यं प्रथमतः सम्भवति, प्रथमतः कृतिवैचित्र्यप्रयो-जकस्यैव दुर्लभत्वात्, तस्मादद्दृष्टसमवायिनो नित्यत्वमेव अनादिविचित्राद्दृष्टप्रवाहात् पुंसां (६) भोगवैचित्र्यमिति।

शिवराम-टीका

"क्लेशकर्म्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर" इत्यादिपात-ञ्जलमतमुपन्यस्यति यत्त्विति। प्रकृते अर्थेति। वासनैव वेति—एतेन मन्मते अविद्यायाः कल्प्यात्वेनानुपस्थित्या विनिगमनाविरहात् [इः] भवन्मते च पापं वा पुण्यं वा संस्कारो वा अविद्येति विनिगमनाविरह इति कटाक्षितम्। साक्षात्सम्बन्धे नैव आश्रयतासम्बन्धे नैव। गौरवं

---

(५) कॢप्तत्वात् (ख) पुस्तके।

(६) वैचित्र्यमपि (ख) (च) पुस्तकयोः।

बुद्धिनाशात् बुद्ध्याश्रिताद्दृष्टादेर्नाशाङ्गीकारादिति शेषः। नाशप्रतियोगित्वनियामकाभावेन नाशाधिकरणनिष्ठप्रत्यासत्त्या कार्य्यकारणभावेनेति शेषः। तन्नाशादेव बुद्धिनाशादेव। निरुक्तमतत्रयमेव सम्यगित्युपसंहारव्याजेनाह तथाचेति। जीवोपाधिविगमोऽविद्यानाशः

मतमेतद्दूषयति बुद्धितत्त्वस्येति। बुद्धेरनादित्वे भावनाशं प्रति जन्यत्वेन हेतुताभङ्गभिया तस्या जन्यत्वे विजातीयभोगजनकीभूत- विजातीयादृष्टजनकविजातीयबुद्धेरभावी बुद्धितत्त्वपूर्व्वमदृष्टवैचित्र्याभावादिति भावः। न चेति सम्भवतीत्यत छेदः। नैयायिकः स्वमतमुपसंहरति तथा चेति। अनादीति—तथा च प्राथमिकादृष्टस्याप्रसिद्ध्या तद्वैचित्र्यविचारः काकदन्तपरीक्षणवदिति भावः। पूर्व्वमते विचित्रशक्तेरविद्याया एव अनादित्वाददृष्टादेः सादितया अनादित्वस्य वक्तुमशक्यत्वादिति बोध्यम्।

मुक्तिदीपिका

यत्त्वित्यादिसन्दर्भः आश्रयीभूताविद्यानाशेन बुद्ध्यादिनिवृत्तौ तदाश्रितदुःखादिनिवृत्तिरित्यभिमानिनां केषाञ्चन मतखण्डनपरः, नतु पातञ्जलमतनिरासपरः, तन्मते सत्त्वपुरुषान्यताप्रतीतिविरोधितद्भेदप्रतीतिप्रयोज्यबुद्धिस्थदुःखभोगाभावरूपकैवल्यस्य तादृशान्यताप्रतीतिहेतुकत्वस्याङ्गीकारात् नत्वाश्रयीभूताविद्यानाशादिहेतुकत्वस्य इति केचित् व्याकुर्व्वन्ति तन्न विचारसहं "ततः क्लेशकर्म्मनिवृत्ति"रिति सूत्रे व्यासदेवेन स्वभाष्ये "तल्लाभादविद्यादयः क्लेशाः समूलकाषं कषिता भवन्ति, कुशलाकुशलाश्च कर्म्माशयाः समूलघातं हता भवन्ति, क्लेशकर्म्मनिवृत्तौ जीवन्नेव विद्वान् विमुक्तो भवति" इति सन्दर्भेण अविद्यानिवृत्तेर्मोक्षहेतुत्वस्य पातञ्जलसम्मतत्वकीर्त्तनात्। तत्रैव विज्ञानभिक्षुणापि "ननु दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव मोक्ष" इत्यादि सन्दर्भेण तथाविधमुक्तित्वस्यापि प्रतिपादनाच्च इत्यादिकमूह्यम्। यच्च "पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति" योगसूत्रं तदपि मोक्षदशायां बुद्धिपुरुषयोरवस्था-

विशेषव्याकरणाभिप्रायकम्, अत एव हि प्रथमपादे विज्ञानभिक्षुणा "तदा द्रष्टुः स्वरूपेणावस्थान"मिति सूत्रे तेन च अत्यात्मकदुःखाभावः पुरुषार्थ इति भावः । सोऽयं पुरुषार्थो भाष्यकारेण सूचितो यथा केवल्य इत्यनेन कैवल्ये हि दुःखनिवृत्तिरेव पुरुषार्थ इति वक्ष्यति हेयं दुःखमनागतमिति सूत्रे"ति व्याख्यातमिति ध्येयम् ।

नानाभावादिति—स्वमते कृतहानाकृताभ्यागमप्रसङ्गादिभिः सुखदुःखाद्याश्रयस्य आत्मनो विनाशे आपत्त्यनुपपत्त्योऽपि उपलक्षणीयाः । दुःखात्यन्तोच्छेदानुरोधादिति—तथाहि यदि तत्त्वज्ञानोदये सुखदुःखाद्याश्रयस्य विनाशो नाङ्गीक्रियते, तदा कारणस्य सुखदुःखादिस्वभावस्य सत्त्वेन कार्य्यभूतसुखदुःखादिधारायाः अपि अनिवृत्तिप्रसङ्गात् मोक्षाभावप्रसङ्गः, नहि बुद्धेः सुखदुःखादिलक्षणः स्वभावः सत्यां बुद्धौ शक्यो निरोद्धुं स्वभावनाशस्य स्वरूपनाशाव्यभिचारित्वात्, अत एवोक्तं न स्वभावतो बद्धस्येत्यादि सांख्य सूत्रव्याख्याने अनिरुद्धेन "स्वभावनाशात् स्वरूपनाशप्रसङ्गादि"ति ।

अदृष्टोच्छेदादेवेति—तथाहि सुखदुःखकारणीभूतयोः धर्म्माधर्म्मयोरभावादेव सुख-दुःखोत्पादविरहेण सत्यामपि बुद्धौ दुःखादिधारायाः अनवसर एव । नहि बुद्धिरदृष्ट-मनपेक्षमाणा सुखदुःखे समुत्पादयितुमलं भविता, किन्तु तदपेक्षमाणैव अतो न क्षतिरिति भावः ।

तत्त्वज्ञानस्येत्यादि—प्रतियोगितासम्बन्धेन नाशं प्रति आश्रयतासम्बन्धेन समवाय-सम्बन्धेन वा तत्त्वज्ञानत्वेन हेतुताकल्पनापेक्षया प्रतियोगितासम्बन्धेन अदृष्टनाशत्वा-वच्छिन्नं प्रति सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन तत्त्वज्ञानत्वेन हेतुताकल्पने कार्य्यतावच्छेदक धर्म्मकारणतावच्छेदकसम्बन्धांशे महागौरवम् । नाशप्रतियोगित्वनियामकाभावेनेति—क्वचित् नाशप्रतियोगित्वं, क्वचिच्च न नाशप्रतियोगित्वमित्यत्र प्रयोजकविरहेण इत्यर्थः । अतिप्रसङ्गापातादिति—सुखादावपि तथाविधनाशप्रतियोगित्वस्य प्रसङ्गादित्यर्थः ।

भावनाश इति—प्रतियोगितया भावप्रतियोगिकनाशत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन जन्यत्वावच्छिन्नस्य हेतुत्वादित्यर्थः । अत्र प्रतियोगितासम्बन्धेन नाशवति प्रागभावे तादात्म्येन जन्यत्वावच्छिन्नरूपकारणासत्त्वेन व्यभिचारवारणाय कार्य्यतावच्छेदककोटौ प्रतियोगिकान्तं । केचित्तु प्रागभाववृत्तिप्रतियोगितायाः कार्य्यतावच्छेदकसंसर्गतामुपगम्य नाशत्वमात्रेणैव कार्य्यतां निर्दिशन्ति, तन्न मनोरमं प्रस्तुतकल्पनातो गौरवग्रासात् ।

शिवरामटीकोपरि—क्लेशकर्म्मेत्यादिग्रन्थः विशेषेण पातञ्जलमतद्योतनार्थः, "ततः क्लेशकर्म्मनिवृत्ति"रित्यादिसूत्रोपात्तमुक्तिसूचनेन प्रकृतसन्दर्भस्य पातञ्जलमतनिराकरणाभिप्रायकत्त्व इति निपुणमनुसन्धेयम्। अदृष्टादेः सादितयेति—विहितनिषिद्धकर्म्मणां पुण्यपापजनकताबोधकशास्त्रसिद्धकार्य्यकारणभावानुकूलितमनुमानादिकं तत्र मानमिति भावः।

তাৎপর্য্যবিবরণ

কেহ কেহ বলেন যে, অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে বুদ্ধিতত্ত্বের নিবৃত্তি হয় এবং তৎপ্রযুক্ত বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাও যুক্তি-যুক্ত নহে, কারণ বুদ্ধিতত্ত্ব যদি সুখদুঃখাদির আশ্রয় হয়, তবে তাহার বিনাশ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই, জন্মান্তরে সুখদুঃখাদির ভোগের জন্য অদৃষ্ট প্রভৃতির আশ্রয়রূপে উহার স্থিতি কল্পনা না করিলে সুখদুঃখাদি ভোগের নিয়ম থাকে না। যদি মুক্তিকাল পর্য্যন্ত উহার স্থিতি স্বীকার করিয়া দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদের অনুরোধে উহার নাশ স্বীকার করিতে চাও, তাহাও অসম্ভব, কারণ বুদ্ধিতত্ত্বের নাশ না হইলেও অদৃষ্টের উচ্ছেদ-বশতই দুঃখপ্রবাহের বিচ্ছেদ হইতে পারে। আশ্রয়নাশ ব্যতীত সকল অদৃষ্টের নাশ অসম্ভব ইহাও বলা যায় না; কারণ আশ্রয় বর্ত্তমান থাকিলেও সমানাধিকরণ তত্ত্বজ্ঞান হইতেই অদৃষ্টসমূহ নিঃশেষভাবে নষ্ট হইতে পারে। তোমার মতেও তত্ত্বজ্ঞানকেই অবিদ্যার নাশের কারণ বলিতে হইবে, পুনর্ব্বার অদৃষ্ট উৎপন্ন না হওয়ার প্রতি বাসনাবিরহই কারণ। যোগিগণের বুদ্ধিপ্রভৃতি থাকিতেও অদৃষ্ট প্রভৃতি উৎপন্ন হয় না বলিয়া তোমার মতেও বাসনাকেই অদৃষ্টের হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি অবিদ্যাকে পদার্থান্তর স্বীকার করিতে তোমার বিদ্বেষ থাকে বা ইচ্ছা না থাকে, তবে তাহা স্বীকার না করিয়া অদৃষ্ট অথবা মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনাকেই অবিদ্যাপদে গ্রহণ করা যাউক।

তত্ত্বজ্ঞান অদৃষ্টনাশের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ নহে, পরন্তু বুদ্ধিনাশের প্রতি সাক্ষাৎকারণ, যেহেতু বুদ্ধিতত্ব জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়া আশ্রয়তা-রূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নাশের প্রতি কারণতা কল্পনা করায় সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে অদৃষ্টনাশের প্রতি কারণতা কল্পনা অপেক্ষা কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ অংশে লাঘব রহিয়াছে। কেহ বলেন যে, সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানকে প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে অদৃষ্টনাশের প্রতি কারণ বলিলেই গৌরব হয়, কিন্তু আশ্রয়তাসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানকে অদৃষ্টনাশের প্রতি কারণ বলিলে আর গৌরব থাকে না, অতএব তাহাই স্বীকার করা যাউক, ইহাও সমীচীন নহে, কারণ তাহা হইলে নাশপ্রতিযোগিতার নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক না থাকায় অপর বস্তুতেও উক্ত নাশের প্রতিযোগিতার কে বাধক হইবে। এইরূপ আবার বাসনানাশের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানকে পৃথক্ কারণ কল্পনা করিতে হয় বলিয়া ন্যায়মতে অধিক গৌরব। প্রকৃত মতে বুদ্ধিনাশপ্রযুক্তই যেমন অদৃষ্টনাশ হয়, ঐরূপ বাসনানাশেরও উপপত্তি হয় বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানকে আর পৃথক্ কারণ বলিতে হয় না। অদৃষ্টাদি নাশের প্রতিও বুদ্ধিতত্ত্বের নাশ কারণ হওয়ায় যে আধিক্য তাহাও হইল না, যেহেতু আশ্রিতের নাশ বিষয়ে আশ্রয়নাশের যে কারণতা কৢপ্ত রহিয়াছে, উহা দ্বারাই উপপত্তি হইতে পারিবে। অতএব জীবের উপাধিবিগমই মোক্ষ ইহাই বলা উচিত। এখন এই কল্পে দোষ হইতেছে এই যে, বুদ্ধিতত্ব যদি অনাদি হয়, তবে তাহার বিনাশ অসম্ভব, কারণ প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে ভাববস্তুর নাশের প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জন্যবস্তু কারণ, অর্থাৎ যে ভাব বস্তুর নাশ স্বীকার করা হইবে, উহা জন্য না হইলে নাশ হয় না ইহাই নিয়ম। তবে আর অনাদি বুদ্ধির কিরূপে নাশ স্বীকার করা যায়। আর যদি উহা সাদি অর্থাৎ জন্য হয়, তবে বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম অদৃষ্টপ্রবাহও সাদি বলিয়া প্রাথমিক অদৃষ্টবৈচিত্র্য এবং ভোগাদি তদীয় কার্য্যের বৈচিত্র্য সম্ভব হয় না। যদি অদৃষ্টপ্রযোজক

কৃতির বৈচিত্র্যবশতই প্রাথমিক অদৃষ্টবৈচিত্র্য স্বীকার করিতে যাওয়া হয়, তাহাও অসম্ভব, কারণ প্রাথমিক কৃতির বৈচিত্র্য কোথা হইতে হইবে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব অদৃষ্টাশ্রয় নিত্য এবং অনাদি বিচিত্র অদৃষ্টপ্রবাহ হইতেই জীবের ভোগবৈচিত্র্য হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

मूलम्

एतेन मूलप्रकृतिपरिणामविशेषो बुद्धिर्महदाख्यः, (१) तत्रैवादृष्टं कृत्यादिकञ्च; पुरुषास्तु (२) कूटस्थचैतन्यरूपाः। जन्यधर्म्मानाश्रयत्वं कौटस्थ्यम्। बुद्धिधर्म्माः कृत्यादयो बुद्धिपरिणामविशेषेण अहङ्कारेण पुंसि आरोप्यन्ते; तदुक्तं "अहङ्कारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते।" इति (गीता—३।२७)। बुद्ध्युपराग एव पुरुषाणां बन्धः, बुद्धेर्लयेन तदनुपराग एवं तेषामपवर्ग इति सांख्यमतमपास्तम् (३)। बुद्धेरुक्तानादित्वसादित्वरूपविकल्पकवलितत्वात्। तदुक्तमाचार्य्यैः—"अन्यथानपवर्गः स्यादसंसारोऽथवा पुनः।" इति। असंसारः संसारावैचित्र्यम्।(४)

---

(१) महदाख्या (क) (ख) (च) पुस्तकेषु।

(२) पुरुषस्तु कूटस्थचैतन्यरूपः (च) पुस्तके।

(३) इति मतमपास्तम् (क) (घ) पुस्तकयोः।

(४) संसारः संसारवैचित्र्यम् (क) (च) पुस्तकयोः।

विराम-टीका

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोड़शकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः।" (सांख्यका—३) इत्यादि सांख्यमतं दूषयति एतेनेति। परिणाम उपादानस्य रूपान्तरापत्तिः। तत्रैव च बुद्धावेव च। कूटं लौहितान्तरविनाशिभागः (?), तद्वत् तिष्ठतीति कूटस्थोऽपरिणामीत्यस्य पर्य्यवसितार्थमाह जन्येति। ननु कृत्यादेर्बुद्धि-धर्म्मत्वे कथमात्मनि अहं कर्त्तेत्यादिप्रतीतिरित्यत आह बुद्धिधर्म्मा इति। अहङ्कारेण दोषविधया पुंसि तादात्म्येन बुद्धिरूपधर्म्माध्यासात् तस्मिन् बुद्धिधर्म्माः कृत्यादयो भ्रमविषयीभवन्तीत्यर्थः। उपरागस्तादात्म्यं। लयेनेति प्रकृतिपुरुषविवेकात् नाशेनेति पूरणसम्वलितोऽर्थः। तदनुप राग आरोपिततादात्म्याभावः। अन्यथा नित्यत्वेन।

मुक्तिदीपिका

सांख्यमतमुपन्यस्य निराकरोति एतेनेत्यादिना। महदाख्य इति बुद्धितत्त्वस्य महत्त्वाख्येमाध्यमिकपरिमाणवत्त्वादियं संज्ञा इति केचित्। परे तु तत्रैव मोक्षोप-योगितत्त्वज्ञानस्य समुदयेन तदाश्रयविधया पुरुषं प्रति परमोपकारित्वात् तस्य तामाख्यां स्मरन्ति। तस्य मूलप्रकृतिपरिणामत्वे "सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान्" इत्यादि सांख्यसूत्रं (१।६१) "प्रकृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोड़शकः। तस्मादपि षोड़शकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि।" इत्यादिसांख्यकारिका (सांख्यका—२२) "महदाख्यमाद्यं कार्य्यं तन्मनः" इति सांख्यसूत्रं, (१।७१) "यदेतद् विसृतं बीजं प्रधानपुरुषात्मकम्। महत्तत्त्वमिति प्रोक्तं बुद्धितत्त्वं तदुच्यते।" इति तत्सूत्रीय-सांख्यप्रवचनभाष्यादिकञ्च मानम्। मूलप्रकृतित्वञ्च साक्षात्परम्परया अखिलविकारो-पादानत्वम्, इयमेव मूलप्रकृतिः मायाविद्यादिशब्दैरपि व्यवह्रियते। तदुक्तं "ब्राह्मीति विद्याविद्येति मायेति च तथापरे। प्रकृतिश्च परा चेति वदन्ति परमर्षयः।" इति।

सा हि सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका, न तु सत्त्वादिधर्म्मवती, "सत्त्वादीनामतद्धर्म्मत्वं तद्रूपत्वात्" इत्यादिकपिलसूत्रादिभिस्तन्निषेधात्। एतन्मते कारणेषु कार्य्यस्य सूक्ष्मतया सत्त्वमभ्युपगम्यते, अत एव नासतामुत्पादः, सतथापि विनाशानन्तरं कारणे अनभिव्यक्तरूपेण सत्त्वम्, अत एव गीतायां "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।" इत्यादि श्रीमद्भगवता नारायणेनोक्तम्। एतन्मतसारस्तु—"धर्म्मेण गमनमूर्द्ध्वं गमनमधस्ताद् भवत्यधर्म्मेण। ज्ञानेन चापवर्गो विपर्य्ययादिष्यते बन्धः।" इति (सांख्यका—४४)। अपरे सांख्यसम्मतसिद्धान्ताः सांख्यकारिकादिग्रन्थेभ्य ऊहनीयाः।

तत्रैवादृष्टमिति—अदृष्टादेः बुद्धितत्त्वकार्य्यतया कार्य्यस्य चास्मिन् प्रस्थाने कारण एव सूक्ष्मरूपेणावस्थानश्रुत्या अदृष्टादेस्तत्कार्य्यस्य तद्धर्म्मत्वम्, तदुक्तम् ईश्वरकृष्णेन—"अध्यवसायो बुद्धिर्धर्म्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्य्यम्। सात्त्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद् विपर्य्यस्तम्।" इत्यादि (सांख्यका—२३)। "तत्कार्य्यं धर्म्मादि" "महदुपरागाद्विपरीत"मित्यादिसूत्रैः कपिलेनापि भगवता तथैव प्रतिपादितप्रायम्। पुरुषास्त्विति—अत्र पुरुषा इति बहुवचनेन आत्मबहुत्वं प्रतिपादितं सांख्यानाम्। तदुक्तं "जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत् प्रवृत्तेश्च। पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्य्ययाच्चैव।" (१८ का) इति सांख्यकारिकायां, "जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्" इति सांख्यसूत्रे च (१।१४)। उक्तानादित्वसादित्वेत्यादि—तथाहि बुद्धेरनादित्वे विनाशानुपपत्तेः, सादित्वे च बुद्धिधर्म्मादृष्टप्रवाहस्यापि सादितया प्रथममदृष्टवैचित्र्यादिकं न स्यादत एव सादित्वानादित्वयोरेकतरः पक्षो दुरुपपाद इति भावः।

तदुक्तमित्यादि—आचार्य्यैः उदयनाचार्य्यैः। उक्तं कुसुमाञ्जलिग्रन्थे इति शेषः। पुनरित्यत्र ध्रुव इति पाठान्तरं दृश्यते। "कर्त्तृधर्म्मा नियन्तारश्चेतिता च स एव नः।" इति (१।१४) पूर्व्वार्द्धम्। अत्र हरिदासः—"यदि बुद्धिर्नित्या तदा बुद्ध्युपहितात्मनः सर्व्वदा अवस्थानात् अनिर्म्मोक्षः स्यात्, यद्यनित्या तदा उत्पन्ना वाच्या अनित्यभावस्य अनुत्पत्त्यभावात्, तथा च तदुत्पत्तेः प्राक् तदाश्रितधर्म्मादेरप्यभावेन बुद्धितत्त्वस्य अनुत्पत्तौ नियतशरीरेन्द्रियादिकार्य्यानुत्पत्तौ असंसारः स्यादित्यर्थः।" इति व्याचष्टे। अत्र तत्त्वान्तराणि निपुणमतिभिः स्वयमूह्यानि।

शिवराम-टीकोपरि—परिणाम इत्यादि—स चायं परिणामो विकारा-

परपर्य्याया अन्यथाप्रथा, तदुक्तं "सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदाहृतः। अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त्त इत्युदाहृतः।" इति। एतन्मूलः परिणामविवर्त्तवादयोर्विशेषः प्रत्येतव्यः।

कूटस्थ इति—ग्रन्थान्तरेषु कूटस्थशब्दस्य व्युत्पत्तिरित्थं दृश्यते, यथा—"कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते।" (६।२२) इति पञ्चदश्याम्, "अतो जगदुपादानमपि ब्रह्माविकारतः। कूटस्थनित्यपर्य्यायपरमार्थसदुच्यते।" इति (२।५)। "आत्मा तु निर्गुणस्तद्वत् कूटस्थश्च मतो बुधैः। चितेः कूटस्थसंज्ञा तु स्थिरत्वात् गिरिकूटवत्।" (५।७) इति च सांख्यसारे।

तदनुपराग इति—ननु सांख्यसूत्रे "त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः" इत्यनेन दुःखात्यन्तनिवृत्तेरेव मोक्षरूपता लभ्यते, तत् कथं तदनुपराग एव तत्रापवर्ग इति सङ्गच्छते इति चेन्न तदेव सूत्रं व्याचक्षाणैः विज्ञानभिक्षुभिः स्वभाष्ये तत्समाधानस्य कृतप्रायत्वात्; यथोक्तं "प्रतिबिम्बरूपेण पुरुषे दुःखसम्बन्धो भोगाख्योऽस्ति, अतस्तेनैव रूपेण तन्निवृत्तिः पुरुषार्थत्वं युक्त"मित्यादि। तदुपरागः तद्भोगश्चेत्यनर्थान्तरम् इति केचित्।

তাৎপর্য্যবিবরণ

সাংখ্যকার বলেন যে, বুদ্ধিতত্ত্ব সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতির প্রথম পরিণাম; মহত্তত্ত্ব উহারই নামান্তর মাত্র। ঐ বুদ্ধিতত্ত্বেই ধর্ম্ম অধর্ম্ম সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণ বর্ত্তমান থাকে। প্রতি ব্যক্তিভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছে, উহা কূটস্থ চৈতন্যরূপ। কোনও জন্যধর্ম্মের যিনি আশ্রয় হন না, তাহাকেই কূটস্থ বলা হয়। তবে যে আত্মাকে সুখ দুঃখ জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতির আশ্রয় বলিয়া প্রতীতি হয়, উহা ভ্রমজ্ঞানমাত্র। ঐ ভ্রমজ্ঞান বুদ্ধিতত্ত্বের পরিণাম অহঙ্কারতত্ত্বের প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যে "প্রকৃতি নিজগুণে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেও অহঙ্কারমুগ্ধ জীব আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে।" অতএব বুদ্ধির উপরাগই

আত্মার বন্ধ এবং বুদ্ধি প্রকৃতিতে লীন হইলে তাহার উপরাগশূন্যতাই আত্মার মুক্তি। সাংখ্যদর্শনে "ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" এই সূত্র দ্বারা আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে মোক্ষের স্বরূপ বলা হইলেও বিজ্ঞানভিক্ষুর উক্ত স্থলের ব্যাখ্যাপর্য্যালোচনায় দুঃখভোগের নিবৃত্তিই পুরুষার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, উক্ত দুঃখের ভোগকে আত্মায় বুদ্ধির উপরাগ বলিয়া স্বীকার করিলে আর বিরোধ ঘটে না, কিন্তু এ সাংখ্যমতও পূর্ব্ব সন্দর্ভে উক্ত যুক্তিতেই নিরস্ত হয়, কারণ বুদ্ধিতত্ত্বের অনাদিত্ব বা সাদিত্ব কোন কল্পই নির্দ্দোষ নহে বলিয়া তদ্বিষয়ে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে আর বুদ্ধির লয়ের উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে উক্ত মত স্থাপিত হইতে পারে?

मूलम्

भट्टास्तु नित्यसुखसाक्षात्कारोऽपवर्गः। न च नित्यसुखमप्रामाणिकम् (१) "आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षे प्रतिष्ठितम्" इत्यादिबहुतरप्रमाणसम्भवात्। आनन्दमिति छान्दसं नपुंसकम्। ब्रह्मणो रूपं आत्मनो (२) धर्म्मः। मोक्षे मोक्षसमये प्रतिष्ठितं साक्षात्कृतमित्यर्थः। एतादृशप्रमाणेन मोक्षकालीनसाक्षात्कारविषयसुखसिद्धौ लाघवेन तस्य उत्पादविनाशाभावसिद्धौ नित्यतायां पर्य्यवसानात्। केचित्तु "नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्मे"ति श्रुतिः आनन्दविशिष्टस्य आत्मनो नित्यतां बोधयति, विशिष्टान्वयपरतया औत्सर्गिक-

(१) सुखमवाप्रामाणिकम् (क) पुस्तके।
(२) ब्रह्मणो (ख) पुस्तके।

तया असति बाधके त्यागायोगादिति विशेषणस्य आनन्दस्य नित्यत्वे सैव (३) प्रमाणमित्याहुः, तच्चिन्त्यम्; तथा सति ततो नित्यज्ञानस्यापि सिद्धिप्रसङ्गात्। न च मीमांसकानां तदनुमतम्; वेदान्तिनामिव यथाश्रुतताद्दृशश्रुतिबलात् ज्ञानसुखात्मकस्य (४) परमात्मनः सिद्धिः, तेषाञ्च तदेकवाक्यतया आनन्दं ब्रह्मणो रूपमित्यस्य सुखं ब्रह्मणः स्वरूपमित्यर्थः। मोक्षे प्रतिष्ठितमित्यस्य च सप्तम्या जनकत्वार्थकतया। (५) भविष्यतीत्यध्याहारेण वा अविद्यानिवृत्तिरूपमोक्षजनकसाक्षात्कारविषय इत्यर्थः।

अथ "अशरीरं वावसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः" इत्यादिश्रुतिविरोधात् मुक्तस्य सुखसम्बन्धस्वीकारोऽसम्भवः (६)। न च तत्र वाक्यभेदभिया प्रत्येकनिषेधपरता न स्वीक्रियते, अपितु उभयाभावपरतैव, तथाच सुखसत्त्वेऽपि दुःखाभावात् उभयाभावसत्त्वेन (७) न विरोधः। अव्यासज्यवृत्त्यनुगतरूपावच्छिन्नाभावपरतया वाक्यभेदपरीहार उपाध्यायानुमतः (८) न साधीयान् प्रियाप्रिययोरेकपदेन प्रतिपादन एव तत्सम्भवात्, तावतापि अयोग्यत्वस्य अपरीहाराच्च। दुःखाभावा-

---

(३) नित्यत्वेनैव (च) पुस्तके। (४) सुखात्मनः (च) पुस्तके।

(५) जनकार्थकतया (क) (ग) (घ) पुस्तकेषु।

(६) स्वीकारासम्भवः (ग) (ङ) पुस्तकयोः। सुखस्वीकारासम्भवः (ख) (च) पुस्तकयोः।

(७) सत्त्वात् (ख) (च) पुस्तकयोः।

दुभयाभावः सुखाभावादेवेति विनिगमनाविरहो नाशङ्कनीयः (९), दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरतीत्यादिश्रुतिबलात् दुःखाभावस्य प्रामाणिकत्वात् तस्यैवोभयाभावप्रयोजकत्वादिति वाच्यम्; यतः प्रियाप्रिये न स्पृशत इत्यनेन प्रियाप्रिययोरभावो न प्रत्याय्यते, अपितु तदुभयानुयोगिको मुक्तात्मकर्म्मकस्पर्शकर्त्तृत्वाभाव एव। तत्कर्म्मकस्पर्शकर्त्तृत्वञ्च तदनुयोगिकसम्बन्धप्रतियोगित्वम्, प्रिये सुखे तादृशसम्बन्धप्रतियोगितासत्त्वे च उभयत्वावच्छिन्नेऽपि तत्र तदभावबाधः, प्रतियोगिमति व्यासज्यवृत्तिधर्म्मावच्छिन्नाभावानभ्युपगमात्।

न च स्पृशधातुरत्र सत्तार्थकः (१०), तथा च घटपटौ न स्त इत्यत्र यथा घटपटोभयाभावे (११) अस्तित्वं प्रतीयते, तथा प्रकृतेऽपि सुखदुःखोभयाभावे (१२) अस्तित्वं प्रतीयत इति वाच्यं तथा सति धातोरकर्म्मकतया अशरीरमिति द्वितीयानुपपत्तिः, (१३) अनुयोगिनि सप्तमीं विना प्रातिपदिकार्थाभावप्रत्यायनायोगाच्च (१४) इति चेन्न मोक्षे सुखसत्त्वबोधकानन्दमित्यादि-

(८) उपायकारानुमतः (ग) (घ) (ङ) पुस्तकेषु। अनुमत उपायकारस्य (ख) पुस्तके।

(९) विनिगमनाविरह इति (ख) पुस्तके नास्ति। नाशङ्कनीय इत्यत्र नाशङ्कनीयमित्यस्ति।

(१०) धात्वर्थोऽत्र सत्ता (ख) (च) पुस्तकयोः। (११) घटपटाभावे (च) पुस्तके।

(१२) अपि ह्यस्तित्वं (क) पुस्तके। सुखदुःखाभावे (च) पुस्तके।

(१३) द्वितीयानुपपत्तेः (च) पुस्तके।

(१४) प्रत्ययायोगाच्च (ख) पुस्तके।

श्रुतिविरोधभयेन (१५) मुक्तात्मनि विद्यमानेऽपि (१६) सुखे तद्वृत्तितानवच्छेदकोभयत्वावच्छिन्ने मुक्तात्मनिष्ठसम्बन्धप्रतियोगित्वाभावोपगमात्, एक एव गच्छति न तु द्वौ इत्यादिव्यवहारात् (१७) प्रतियोग्यधिकरणे व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नानुयोगिताकाभावस्य आवश्यकत्वाच्च।

अथवा न स्पृशत इत्यस्य उत्पत्तिरूपसम्बन्धप्रतियोगित्वाभावोऽर्थः। न च धातोरुत्पत्तिरूपसम्बन्धार्थकत्वे जन्यादिवदकर्मकता स्यादिति वाच्यम्, आद्यक्षणानुयोगिकसम्बन्धार्थकतया जनिप्रभृतीनामकर्मकत्वात्, अत्र आद्यक्षणावच्छिन्नसम्बन्धस्य धात्वर्थतया (१८) तदनुयोगितया आत्मनः कर्मतासम्भवात्। अथवा प्रियपदं जन्यसुखपरमेव, तथा च न कश्चिद्विरोधः।

शिवराम-टीका

आत्मनः जीवात्मनः। न चेयं श्रुतिः परमात्मपरा परमात्मनो बन्धवत् मोक्षाभावात्। अत्र वाजपेयादिजन्यविजातीयापूर्व्वाणां विजातीयस्वर्गहेतुत्वकल्पनात् सामान्यतो धर्म्मत्वेन सुखत्वेन कार्य्यकारणभावाभावो यद्विशेषयोरित्यादिनियमस्याप्रयोजकत्वञ्चेति बोध्यम्। ईश्वरो न सुखवान् सुखसामग्र्यभावादिति प्राचीनोक्तानुमानसत्त्वेऽपि ईश्वरः सुखवान् सुखवत्त्वेन वेदबोधितत्वादिति श्रुतिसचिवप्रबलानुमानवताम्

---

(१५) श्रुतीति (च) पुस्तके नास्ति।

(१६) अपीति (च) पुस्तके नास्ति।

(१७) प्रयोगदर्शनात् (ख) (च) पुस्तकयोः।

(१८) धात्वर्थतावच्छेदकतया (ङ) पुस्तके।

नव्यानां मतमाह केचित्त्विति। तथा सति विशिष्टान्वयपरताया औत्सर्गिकत्वे सति। इष्टापत्तिं परिहरति न चेति। मीमांसकानां पूर्व्वोक्तमीमांसकानां। तत् ब्रह्मणो नित्यज्ञानम्। ननु नित्यज्ञानमपि उत्तरमीमांसकानामनुमतमेव इत्यत आह वेदान्तिनामेवेति। यथा-श्रुतेति अविवक्षितार्थस्येत्यर्थः। तथाच तेषामपि मते सुखज्ञानादि-रूपत्वमेव परमात्मनो, न तु तद्वत्त्वमिति केषाञ्चिन्मतहानिर्नतु भट्टमत-हानिः। भट्टैस्तु जीवे नित्यसुखं स्वीक्रियते, तस्य साक्षात्-कारस्तु तत्त्वज्ञानादेवेति न संसारितादशायां तत्साक्षात्कृतिरिति भावः। वस्तुतस्तु 'नित्यं विज्ञान'मित्यादिश्रुतेः परमात्मप्रकरणीयत्वेन तच्छ्रुतिबलात् परमात्मन्येव नित्यं सुखं, तच्च मोक्षे इति च प्रारब्धाति-रिक्तपापमोक्षे प्रतिष्ठितं योगजधर्म्मात् साक्षात्कृतं भवतीति शरीरं विनैव नित्यसुखसाक्षात्कारः सूपपन्न इत्यवधेयम्।

ननु मुक्तस्य सुखसत्त्वे तत्त्वज्ञानात् तदध्यक्षं तदेव न इत्याशङ्कते अथेति। सुखसम्बन्धेति सुखसमवायेत्यर्थः। न च तत्रेत्यत्र विभिन्न-प्रकारतानिरूपितविशेष्यतयोर्भेद इत्यादिः। अव्यासज्यवृत्तीति—एक-पदेन तादृशपदेन। ननु एकेनैव प्रियपदेन अजहत्स्वार्थलक्षणया अपरपदस्य तात्पर्य्यग्राहकत्वेन च निरुक्तरूपवत् प्रतिपत्तिरस्त्वित्यत आह तावतापीति। अयोग्यत्वस्य सुखसत्त्वे निरुक्तरूपावच्छिन्नाभाववाधस्य। न प्रत्याय्यत इत्यत्र प्रथमान्तार्थाविशेष्यकत्वादित्यादिः। तदनुयोगिक-सम्बन्धेति मुक्तात्मानुयोगिकसम्बन्धेत्यर्थः। तथा च अत्र कर्म्मत्वस्य अनुयोगितारूपतया धात्वर्थस्य समवायरूपतया कर्त्तृत्वस्य च प्रति-योगितारूपतया अशरीररूपमुक्तात्मानुयोगिकसमवायप्रतियोगित्वाभाव-वती प्रियाप्रिये इत्यन्वयबोधः। क्वचिद् व्युत्पत्तिवैचित्र्यात् प्रथमान्तार्थ-प्रकारकोऽपि बोधोऽङ्गीकार्य्य इत्याशयेन शङ्कते न चेति। तद्वृत्तिता मुक्तात्मवृत्तिता। एतादृशाभावस्य न मदीयोपगममात्रत्वम्, अपि तु

सर्व्वसिद्धत्वमिति, एकस्मिन् गन्तरि द्वित्वावच्छिन्ने गन्तृत्वाभाववदित्याह एक एवेति। ननु दृष्टान्तमान्याः अभोकारि गच्छत्यपि एकस्मिन् तद्वृत्तितानवच्छेदकगमनभोजनकर्त्तृत्वोभयत्वावच्छिन्ने गन्तृत्वे एकचैत्रादिनिष्ठत्वाभावबोधस्य वाच्यतया एको गच्छत्येवेति चैत्रमैत्रोभयत्वावच्छिन्ने गन्तर्य्येकस्मिन् तथाविधाभावोऽसिद्ध इत्यत आह अथवेति। एतत्कल्पे मुक्तात्मानुयोगिकाद्यक्षणावच्छिन्नसम्बन्धप्रतियोगित्वाभाववती प्रियाप्रिये इत्यन्वयबोधो मुक्ते सुखस्य नित्यत्वादुपपन्नः, यदि च आद्यक्षणानुयोगिकसम्बन्ध एव स्पृशधातोरर्थः इत्यस्य निषेधः कर्त्तुमशक्यस्तदाप्याह अथवेति। अप्रियस्य जन्यमात्रतया तत्साहचर्य्यात् प्रियपदस्यापि जन्यसुखपरत्वादित्याशयः।

मुक्तिदीपिका

नित्यसुखेत्यादि—अत्र नित्यत्वं सुखे विशेषणं, नतु साक्षात्कारे, तथा सति तस्य तत्त्वज्ञानजन्यताव्याकोपेन तदर्थं योगाभ्यासादिषु प्रवृत्त्यनुपपत्तेः, मुक्तसंसारिणोरविशेषप्रसङ्गाच्च। सुखविशेषणत्वे तु तादृशसुखविषयकसाक्षात्कारस्य कादाचित्कतया न निरुक्तदोषावतारः। अप्रामाणिकमिति—तथाहि सुखत्वावच्छिन्नं प्रति धर्म्मत्वेन कारणत्वस्य क्लृप्ततया सुखत्वस्य नित्यवृत्तिता नाभ्युपगन्तुं शक्यते, तस्य नित्यवृत्तित्वे जन्यताव्यभिचारित्वेन निरुक्तरूपेण जन्यतायाः कल्पयितुमशक्यतया क्लृप्तकार्य्यकारणभावभङ्गप्रसङ्गात्। न च धर्म्मत्वेन जन्यसुखत्वेन च कार्य्यकारणभावाङ्गीकारे न क्षतिरिति वाच्यं, तथाविधस्य गौरवस्य प्रमाणमन्तरेण वाधावतः स्वीकर्त्तुमयोग्यत्वात् इति भावः। प्रमाणसम्भवादिति—तथाहि निरुक्तश्रुत्या नित्यस्य सुखस्य सिद्धौ अनायत्या जन्यसुखत्वेन गुरुरूपेणापि जन्यत्वमङ्गीकार्य्यमिति भावः।

छान्दसमिति—छन्दसि बहुलमित्यनुशासनपरिप्राप्तवैदिकच्छन्दोनियमादित्यर्थः। तथा सतीत्यादिः—पूर्व्वोक्तरूपविशिष्टान्वयस्य स्वीकारे इत्यर्थः। ततः निरुक्तश्रुतेरेव। नित्यज्ञानस्यापि इत्यत्र अपिशब्दो नित्यसुखसमुच्चायकः। तथाहि यथा विशिष्टान्वयपरतया नित्यसुखसिद्धिः, तथा नित्यज्ञानस्यापि सिद्धिरापद्येत, इत्यच्च नित्यज्ञानवत्त्वेन

ईश्वरस्तन्मते अभ्युपगतः स्यात्, परं स नास्मिन् मते अभ्युपगम्यते इति स्वसिद्धान्त-व्याघातापातः। तदुक्तं षड्दर्शनसमुच्चये हरिभद्रसूरिणा—"जैमिनीयाः पुनः प्राहुः सर्व्वज्ञादिविशेषणः। देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्।" इति ६८ तम-कारिकया। "सर्व्वेश्वरप्रणीतत्वं प्रामाण्यस्यैव कारणम्। तदयुक्तं प्रमाणेन केनावे-श्वरकल्पना।" इति शाङ्करे सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे। "शरीरं विनापि ज्ञानसत्त्वेना-नभिमतेश्वरसिद्धिप्रसक्त्या भयमित्यर्थः।" इति च किरणावल्याम् वर्द्धमानविवरणे। एवमन्यत्रापि।

वाक्यभेदभियेत्यादि—तथाहि यदि सुखस्य दुःखस्य च प्रत्येकमभावे प्रतियोगितया अन्वयेन वाक्यार्थोऽङ्गीक्रियते, तदा मुख्यप्रकारताद्वयनिरूपितमुख्यविशेष्यताद्वयवत्त्वेन वाक्यभेदः, उभयत्वेन रूपेण प्रतियोगितायाः प्रवेशे तु न तथा इति। अत एव मणि-कारा ईश्वरानुमाने मुक्तिप्रकरणे 'एकैकनिषेधे च वाक्यभेदापत्ति"रिति प्राहुः।

अव्यासज्येत्यादि—अव्यासज्यवृत्तित्वं एकत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्य्याप्तिकत्वम्, तादृशानुगतरूपञ्च सुखदुःखान्यतरत्वादिकम्, एवञ्च तादृशधर्म्मावच्छिन्नप्रतियोगिताका-भावत्वस्य अनुगमात् तदवच्छिन्नैकप्रकारतानिरूपितैकविशेष्यतावत्त्वेन प्रकृते न वाक्य-भेदसम्भावना। अत एव नित्यसुखाभिव्यक्तेर्मुक्तित्वप्रतिपादनप्रस्तावे मणिकाराः "नित्यं सुखं बोधयित्वा तदभिन्नं ब्रह्म बोध्यते, न च वाक्यभेदः वाक्यैकवाक्यत्वात्" इति प्राहुः। एकवाक्यत्वञ्च साकाङ्क्षत्वे सति एकार्थप्रतिपत्तिपरत्वम्, साकाङ्क्षत्वे सति एकार्थमुख्यविशेष्यकप्रतिपत्तिप्रयोजकत्वमिति तदर्थः। अत्र जैमिनिसूत्रमपि यथा "अर्थैक्यादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद् विभागे स्यात्" इति।

प्रतियोगिमतीत्यादि—व्यासज्यवृत्तिधर्म्मावच्छिन्नेत्यत्र व्यासज्यवृत्तिधर्म्मावच्छिन्नानु-योगिताकेत्यर्थः तादृशधर्म्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य अभावस्य प्रतियोगिमति सर्व्वसम्मत-त्वात् प्रकृतासङ्गतिश्च चिन्त्या। अनभ्युपगमादिति आपाततो मतविवरणम्, जगदीशादिभि-स्तथाविधस्य अभावस्य अङ्गीकारात्। तदुक्तमवच्छेदकत्वनिरुक्तिविवरणे जगदीशेन "घट-पटयोर्न घटत्वमित्यादिप्रतीतेः प्रमात्वानुरोधेन व्यासज्यवृत्तिधर्म्मावच्छिन्नाधिकरणताकस्य प्रतियोगिमत्यपि तदभावस्य सर्व्वसम्मतत्वात्", इति। स्वयमपि परतस्तदङ्गीकारस्य करिष्यमाणत्वात्। अनुयोगिनि सप्तमीं विनेत्यादि—अनुयोगिनि सप्तमीं विनापि तादृशाभावप्रतीत्यभ्युपगमे भूतलं न घट इत्यादावपि भूतले घटाभाववत्ताप्रतीतिप्रसङ्गात् न पचति चैत्र इत्यादौ चैत्रप्रभृतिषु कृत्यादेराख्यातार्थस्य नेदं मैत्रस्येत्यादौ सम्बन्धा-

र्थस्य च अभावोऽनुयोगिनि सप्तमीं विनापि सर्व्वप्रतीतिगोचर इति। प्रातिपदिकार्थेति—तदुक्तं विशेषव्याप्तिदीधितौ रघुनाथेन "वस्तुतो न पचति चैत्रः, नेदं चैत्रस्य इत्यादौ विभक्त्यर्थस्य कृतिसम्बन्धादेरभावान्वयबोधे नञा सप्तमी नापेक्ष्यते, अपेक्ष्यते च प्रातिपदिकार्थस्येति निपुणतरमुपपादयिष्यामः"। इति। प्रियपदमिति—तथा च नित्यश्रुत्या मुक्तात्मनि जन्यसुखस्य दुःखस्य च निषेधात् नित्यसुखसत्त्वेऽपि न तत्पदस्य बाध इति भावः।

अत्र भट्टास्तौतातितभट्टा न तु भट्टकुमारिलपादादय इत्यवगन्तव्यम्, तैः स्वयमेव श्लोकवार्त्तिके सम्बन्धाक्षेपपरिहारप्रकरणे मुक्तेः सुखसम्भोगरूपताया निराकरणात् भाट्टचिन्तामणिग्रन्थे गागाभट्टेन "अतो न नित्यसुखाभिव्यक्तिर्मुक्तिः, तस्मात् प्रपञ्चस्य सर्व्वथा विलयो मुक्तिः, स च दुःखाभावरूपत्वात् पुरुषार्थः, तेन सुखदुःखोपभोगाभावो मोक्ष इति फलितम्" इति सन्दर्भेण विरुद्धार्थस्य सिद्धान्तितत्वाच्च। उदयनकृतकिरणावलीग्रन्थे "तौतातितास्तु अकार्य्यमपि ईश्वरज्ञानं शरीरमन्तरेण अनिच्छन्तः कार्य्यमेव सुखज्ञानमपवर्गे अस्तीति तदा विरोधो भवतीति तदसदित्युक्तवन्तः" इति सन्दर्भविवरणे वर्द्धमानोपाध्यायेन "दुःखसाधनशरीरनाशे नित्यसुखाभिव्यक्तिर्मुक्तिरिति भाट्टमतं निराकरोति तौतातितास्त्विति" इत्येवं प्रस्तावाच्च। मतमिदं मूलकारस्य तथा शिवरामस्य अभिमतं प्रतिभाति, नित्यज्ञानपक्षस्य स्वयमेव प्रतिक्षेपात्।

शिवराम-टीकोपरि—सुखज्ञानादिरूपत्वमेव परमात्मन इति—तदुक्तं पञ्चदश्यां—"प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽद्वयानन्दलक्षणः। अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यग्बोधैकलक्षणः।" इति (७।७६)। तत्र "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" "आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्" इत्यादि श्रुतयश्च प्रमाणम्। जीवे नित्यसुखमित्यादि—तदुक्तं वात्स्यायनेन न्यायसूत्रभाष्ये "नित्यं सुखमात्मनो महत्त्ववत् मोक्षे व्यज्यते, तेनाभिव्यक्तेनात्यन्तं विमुक्तः सुखी भवतीति केचिन्मन्यन्ते" इत्यादि [१।१।२२ न्यायसूत्रे]। अप्रियस्य जन्यमात्रतयेति—दुःखापरपर्य्यायस्याप्रियस्य केनापि नित्यत्वस्यानभ्युपगमेन जन्यमात्रत्वम्, तत्साहचर्य्येण सुखस्यापि जन्यस्यैव परिग्रहात् न विरोधः। साहचर्य्यस्य अर्थविशेषग्राहकत्वन्तु "संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य्यं विरोधिता। अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः।" इत्यादौ प्रसिद्धमेव।

তাৎপর্য্যবিবরণ

ভট্টসম্প্রদায়বিশেষ বলেন যে নিত্যসুখের সাক্ষাৎকারই মুক্তি। নিত্য-সুখ বিষয়ে যে কোনও প্রমাণ নাই, এমন নহে, কারণ "পরমাত্মার স্বরূপই আনন্দ, উহা মোক্ষকালে সাক্ষাৎকারের বিষয় হয়" এই অর্থে যে শ্রুতি আছে, উহাই তাহার প্রমাণ। ঐ শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হয় এই যে, মোক্ষকালে সাক্ষাৎকারের বিষয় সুখ আছে, এখন যদি ঐ সুখের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করা যায়, তবে বহু অতিরিক্ত প্রাগভাব ও ধ্বংসাদি স্বীকার করায় গৌরব হয়, অতএব লাঘব সম্পাদনের জন্য উহার উৎপত্তি ও বিনাশ অস্বীকার করিতে হইবে, তবেই উক্ত সুখ নিত্য হইয়া দাঁড়াইল।

কেহ বলেন যে "নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি দ্বারা আনন্দ বিশিষ্ট আত্মারই নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়, কারণ -- কোনও বাধক না থাকিলে বিশিষ্টেরই বিধেয়ের সহিত অন্বয় হইয়া থাকে। দুঃখী মুচ্যতে অর্থাৎ দুঃখবিশিষ্ট পুরুষ মুক্ত হয় এই সকল বাক্যে দুঃখের সহিত মুক্তির বিরোধ থাকায় বিশিষ্টরূপে মুক্তির সহিত অন্বয় অসম্ভব বলিয়া বিশিষ্টান্বয় হইতে না পারিলেও আনন্দবিশিষ্ট আত্মার নিত্যত্বে বাধক না থাকায় আনন্দের সহিতই উহার নিত্যত্ব প্রতীত হইয়া থাকে। এখন প্রকৃতস্থলে আনন্দের নিত্যতা না থাকিলে আনন্দবিশিষ্টরূপে আত্মার নিত্যত্ব অনুপপন্ন হয় বলিয়া সুখার্থক আনন্দপদের অর্থ সুখও নিত্য ইহাই সিদ্ধ হয়। এখন উক্ত বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে যে, যদি ঐরূপ বিশিষ্টান্বয়বশতঃ সুখের নিত্যতা প্রমাণিত হয়, তবে জ্ঞানের নিত্যতাও ঐরূপে প্রমাণিত হইতে পারে তাহা হইলে উক্ত মীমাংসক মতেও নিত্যজ্ঞানবান্ ঈশ্বরের সিদ্ধি হওয়ায় উক্ত মতের সিদ্ধান্ত দোষগ্রস্ত হয়। উক্ত মীমাংসক নিত্যজ্ঞান স্বীকার করেন না কিন্তু বৈদান্তিক বা উত্তরমীমাংসকগণ যথাশ্রুত তাদৃশ শ্রুতির

সহায়তায় জ্ঞান ও সুখস্বরূপ নিত্য পরমাত্মা স্বীকার করিয়া থাকেন। উক্ত মতের সহিত একবাক্যতাপ্রযুক্ত "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং" এই শ্রুত্যংশের অর্থ এই যে আনন্দ বা সুখ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার স্বরূপ। উহা "মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" অর্থাৎ মোক্ষজনক সাক্ষাৎকারের বিষয়। ঐস্থলে সপ্তমীর অর্থ জনকত্ব উহা প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থে সাক্ষাৎকারে অন্বিত হইয়া ঐরূপ অর্থ হয়। অথবা ভবিষ্যতি পদের অধ্যাহারে অন্বয় সমাপ্ত হইবে।

কেহ বলেন যে "অশরীরং বাবসন্তং" ইত্যাদি শ্রুতিতে পাওয়া যায় যে "মুক্ত ব্যক্তিকে সুখ বা দুঃখ কিছুতেই স্পর্শ করে না," অত এব উক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হওয়ায় মুক্ত পুরুষের সুখের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। যদি এই কথা বলা যায় যে, সুখ ও দুঃখ এই দুইটীর প্রত্যেকের নিষেধ অভিপ্রায়েই উক্ত শ্রুতি কথিত হইয়াছে, তবে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। শাস্ত্রকারগণ একবাক্যতার কোনও রূপে সম্ভাবনা হইলে বাক্যভেদ কল্পনা দোষাবহ বলিয়াছেন। অতএব উভয়ের নিষেধই উক্ত শ্রুতির প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে একের অভাবেও উভয়াভাব সম্পন্ন হয় বলিয়া মুক্ত আত্মার সুখ থাকিলেও দুঃখের অভাব বশতই সুখদুঃখোভয়াভাব উপপন্ন হওয়ায় বিরোধ হইতে পারে না।

উপাধ্যায় বলেন যে, সুখ দুঃখ এই উভয়ের অনুগত অব্যাসজ্যবৃত্তি অন্যতরত্বাদিরূপ একটী ধর্ম্ম আদান করিয়া তদ্রূপে অন্যতরের অভাব ধরিলেই বাক্যভেদ বারণ করা যায়, অতএব প্রকৃতস্থলে তাহাই করা যাইতে পারে, উক্ত মত সমীচীন নহে; কারণ একটী শব্দ দ্বারা যদি প্রতিযোগীর উপস্থিতি হয়, তবেই তাহা সম্ভাব্য হইতে পারে, অন্যথা নহে। এবং উক্ত রূপেও অযোগ্যতার পরিহার করা অসম্ভব হয়। উক্ত স্থলে একের অভাব প্রযুক্ত উভয়াভাব হইতে পারিলেও প্রকৃত স্থলে সুখদুঃখোভয়াভাব সুখাভাব প্রযুক্ত অথবা দুঃখাভাবপ্রযুক্ত এ বিষয়ে বিনিগমনা নাই এ

আশঙ্কা করা ন্যায্য নহে, কারণ "দুঃখেন অত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" অর্থাৎ 'মুক্ত পুরুষ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন', এই শ্রুতির সাহায্যে দুঃখাভাব প্রমাণিত হওয়ায় দুঃখাভাবকেই সুখদুঃখ উভয়াভাবের প্রযোজক বলিয়া স্থির করা যাইবে। এখন উত্তর হইতেছে এই যে, "প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ" ইহা দ্বারা সুখদুঃখের অভাবই প্রতীত হয় না কিন্তু সুখ ও দুঃখে মুক্তপুরুষকর্ম্মক স্পর্শ কর্ত্তৃত্বের অভাবই প্রতীত হয়। মুক্তপুরুষকর্ম্মক স্পর্শকর্ত্তৃত্ব মুক্তপুরুষানুযোগিক সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্ব বা মুক্ত পুরুষে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমানত্ব। সুখে উক্তরূপ প্রতিযোগিতা থাকিলে সুখদুঃখোভয়ে তদভাব থাকিতে পারে না, কারণ একদেশে প্রতিযোগী থাকিলে সমুদায়ে সেই প্রতিযোগীর অভাব স্বীকার করা হয় না। যেমন ঘটে ঘটত্ব আছে বলিয়া ঘটপটোভয়ে ঘটত্বের অভাব স্বীকার করা যায় না।

যদি বলা যায় যে, এস্থলে স্পৃশধাতুর অর্থ সত্তা অতএব "ঘটপটৌ ন স্তঃ" এই বাক্যে যেমন ঘটপট উভয়ের অভাবে অস্তিত্ব প্রতীত হয়, সেই রূপ প্রকৃতস্থলে সুখ ও দুঃখ উভয়ের অভাবে অস্তিত্বেরই প্রতীতি হইবে, তাহা হইলে আর উক্ত দোষ হয় না; ইহাও সমীচীন নহে। কারণ সত্তার্থক ধাতু অকর্ম্মক হয় এইজন্য উক্ত স্থলে "অশরীরং" এই পদে কর্ম্ম অর্থে দ্বিতীয়ার উপপত্তি হইতে পারে না, এবং অভাব যে অধিকরণে অন্বিত হয়, ঐ অধিকরণের বাচক শব্দে সপ্তমীবিভক্তি না থাকিলে প্রাতিপদিকার্থের অভাব প্রতীত হয় না। এখন উত্তর হইতেছে এই যে, "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্" এই শ্রুতি দ্বারা মোক্ষ কালে আত্মাতে সুখ থাকে এই প্রতীতি হয়, উক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ আশঙ্কায় মুক্তাত্মার সুখ স্বীকার করিতে হইলেও মুক্তাত্মার সুখ এবং দুঃখ এই উভয়ের সমষ্টিরূপে অসত্তাবশতঃ উক্ত উভয়পদার্থে একযোগে মুক্তাত্মসম্বন্ধের প্রতিযোগিত্বাভাব স্বীকার করা হয়। যেমন একমাত্র ব্যক্তি

গমনাবস্থায় একজনই যাইতেছে দুইজন যাইতেছে না এই ব্যবহার হয় বলিয়া একদেশে প্রতিযোগী থাকিলেও, সমষ্টিতে তাহার অভাব অবশ্য স্বীকার করা হয়, তাহা না হইলে দুইজনের মধ্যে একজনে গমনাভাবের প্রতিযোগী গমনরূপ ক্রিয়া থাকায় দুইজনে গমনাভাব কিরূপে প্রতীত হইবে। অথবা "ন স্পৃশতঃ" এই অংশের অর্থ উৎপত্তিরূপ সম্বন্ধের অভাব। ধাতুর উৎপত্তিরূপ সম্বন্ধ অর্থ হইলেও জন্ প্রভৃতি ধাতুর ন্যায় স্পৃশ্ ধাতু অকর্ম্মক হইবে না, কারণ জন্ প্রভৃতি ধাতুর অর্থ আদ্যক্ষণানুযোগিক সম্বন্ধ, এই জন্যই অনুযোগিত্বাদিরূপ কর্ম্মত্ব অর্থ ধাতুর অর্থের অন্তর্ভূত হওয়ায় ঐ সকল ধাতু অকর্ম্মক, কিন্তু স্পৃশ্ ধাতুর অর্থ আদ্যক্ষণাবচ্ছিন্নসম্বন্ধ, কাজেই অনুযোগিত্বরূপ কর্ম্মত্ব ধাত্বর্থের অন্তর্ভূত হয় না বলিয়া উহা সকর্ম্মক হইতে বাধা নাই, এবং আত্মাতে অনুযোগিত্বের অন্বয় হওয়ায় আত্মাই তাহার কর্ম্ম হইতে পারিল। অথবা উক্ত শ্রুতিতে যে প্রিয়শব্দ রহিয়াছে, উহার অর্থ জন্যসুখ, অতএব মুক্তি অবস্থায় যে সুখের কথা বলা হইতেছে, উহা নিত্যসুখ, কাজেই নিত্যসুখ মুক্ত আত্মায় থাকিলেও জন্যসুখের নিষেধবোধক শ্রুতির সহিত বিরোধ থাকিতে পারে না।

मूलम्

अथ शरीररूपकारणविरहेण मुक्तस्य सुखसाक्षात्कारानुपपत्तिः, तत्साक्षात्कारस्यापि नित्यत्वे मुक्तसंसारिणोरविशेषप्रसङ्ग (१) इति चेन्न अवच्छिन्नज्ञानं प्रत्येव शरीरस्य हेतुत्वात् शरीरानवच्छिन्नस्य नित्यसुखसाक्षात्कारस्य शरीरमन्तरेणा-

(१) विशेषापत्तिः (ख) पुस्तके। पत्तिः (च) पुस्तके।

प्युत्पत्तिसम्भवात् (२)। न्यायमते (३)नित्येश्वर (४) ज्ञानव्यावृत्तये जन्यत्वस्य अवश्यं निवेशनीयतया अवच्छिन्नत्वस्य शरीरजन्यतावच्छेदकप्रवेशेऽपि (५) गौरवानवकाशात्। वस्तुतोऽवच्छेदकतासम्बन्धेनैव ज्ञानं प्रति शरीरस्य हेतुतया नित्यसुखसाक्षात्कारस्य तेन सम्बन्धेन कुत्राप्यनुत्पत्तेरशरीरस्यापि तत्सम्भवात्। न चैवं अन्यदापि शरीरं विना अनवच्छिन्नज्ञानं स्यादिति वाच्यं शरीराघटितज्ञानसामग्र्यास्तत्त्वज्ञानघटितत्वात्। न च जन्यज्ञानस्य मोक्षरूपत्वे तन्नाशेऽपि (६) मोक्षो निवर्त्तेत इति वाच्यम्, तत्तज्ज्ञानव्यक्तिनिवृत्तावपि (७) सुखसाक्षात्कारधाराया अनिवृत्तेरित्याहुः। तन्न मनोरमं तन्मतेऽपि दुःखात्यन्तविमोक्षस्य दुःखसाधनदुरितात्यन्तनिवृत्तेरेव वा मोक्षदशायामावश्यकत्वेन तत्र तत्त्वज्ञानहेतुताया अपि तथात्वे (८) आत्यन्तिकदुःखादिनिवृत्तेरेव मोक्षरूपताया उचितत्वात् नित्यसुख-तत्साक्षात्कारादिकल्पनाया एव गौरवपराहतत्वात्।

आनन्दं ब्रह्मणो रूपमित्यत्र च आनन्दपदं दुःखविरहार्थकमेव, मोक्षे प्रतिष्ठितमित्यस्य सवासनमिथ्याज्ञाननिवृत्तौ उभया-

---

(२) शरीरमन्तरेणापि सम्भवात् (च) पुस्तके।

(३) न्यायनये (क) (ख) पुस्तकयोः। (४) ईश्वर (क) पुस्तके।

(५) जन्यतावच्छेदकत्वेऽपि (ख) (च) पुस्तकयोः।

(६) तन्नाशे मोक्षोऽपि (च) पुस्तके।

(७) तत्तज्ज्ञाननिवृत्तावपि (च) पुस्तके।

(८) तथात्वेन (च) पुस्तके।

वधिरहितं सत् स्थितमित्यर्थः। मुक्तिं प्रति आत्मतत्त्वज्ञानं हेतुः, "आत्मा वारे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः साक्षात्कर्त्तव्यश्च एतावदरे खल्वमृतत्वम्" इति श्रुतेः। एतावत् श्रवणादिरूपं ज्ञानं अमृतत्वं अमृतत्वस्य मोक्षस्य हेतुः। तत्र कारणम् (८) सवासनमिथ्याज्ञानाच्छेदनक्षमः (९) श्रुतिस्मृत्युपदिष्टयोगविधिना चिरनिरन्तरादरसेवितनिदिध्यासनजन्य (१०) योगजधर्म्मप्रयोज्यः शरीरभिन्नत्वेन (११) आत्मनः साक्षात्कार एव, शाब्दादिज्ञानस्य देहाभेदवासनारूपदोषविशेषजन्यायां अहं गौर इत्यादि-मिथ्याबुद्धौ अप्रतिबन्धकत्वात् तज्जन्यवासनाया अनाशकत्वाच्च। श्रवणादिकञ्च तद्द्वारा मोक्षोपयोगि, अत एव संसारदशायामपि शास्त्राधीनश्रवणपदवाच्यशाब्दबोधरूपात्मज्ञानस्य मननपदवाच्यायाः शास्त्रादिबोधितवैधर्म्म्यलिङ्गकात्मपक्षकेतरभेदानुमितेः श्रवणादिमूलकसंस्काराधीन-(१२) तत्समानविषयकध्यानोपहितेच्छाया निदिध्यासनपदवाच्यायाः सत्त्वेऽपि न मोक्षापत्तिः (१३)। न च

---

(८) साक्षात्कारणम् (क) पुस्तके।

(९) श्रुतिस्मृत्युपदिष्टेत्यारभ्य प्रयोज्य इत्यन्तग्रन्थः (ख) पुस्तके नास्ति।

(१०) जन्येति (घ) पुस्तके नास्ति।

(११) शरीरादिभिन्नत्वेन (च) पुस्तके।

(१२) श्रवणादिरूप (च) पुस्तके।

(१३) मोक्षोत्पत्तिः (घ) (ङ) पुस्तकयोः।

श्रवणादसत्त्वेऽपि आत्मतत्त्वसाक्षात्कार एव कथमिदानीं नोत्पद्यत इति वाच्यम् तस्य चिरकालीनध्यानपरम्परासाध्यत्वात्। तदुक्तम् "आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्॥" ध्यानाभ्यासरसः पौनःपुन्येन स्मरणेच्छा। त्रिधा प्रज्ञां श्रवणमननध्यानरूपत्रिविधज्ञानम्, प्रकल्पयन् सम्पादयन्, उत्तमं योगं आत्मतत्त्वसाक्षात्काररूपं लभते इत्यर्थः। श्रुतिबोधितेऽपि शरीरादिभिन्ने आत्मनि यथाश्रुतश्रुत्यन्तरार्थविरोधेन तादृशश्रुतेरर्थान्तरपरत्वशङ्कया तादृशबोधे भ्रमत्वशङ्कासम्भवात् अश्रद्धया निदिध्यासनं न घटते इति श्रवणानन्तरं मननस्योपयोगः युक्तिसिद्धे अर्थे प्रमितत्वावधारणेन मनने सति अश्रद्धानिवृत्तेः। अत एव युक्तिशास्त्रस्य न्यायवैशेषिकादेरध्ययनं मोक्षे उपयुज्यते।

शिवराम-टीका

ननु अस्तु जीवात्मनि नित्यसुखं, तथाप्यवच्छेदकतया हेतुभूतशरीरविरहात् कथं तत्त्वज्ञानात् तत्साक्षात्कार इत्याशङ्कते अथेति। शरीरानवच्छिन्नस्येति– तथा च अवच्छिन्नसुखसाक्षात्कारत्वावच्छिन्नं प्रत्येव शरीरस्य हेतुत्वादिति भावः। नचैवं गौरवमित्याह न्यायमत इति। यदि च अवच्छेदकतासम्बन्धेन ज्ञाने शरीरस्य हेतुत्वं नैयायिकेनोच्यते, तर्हि स्वस्यापि सुखसाक्षात्कारं प्रति तस्य तद् वाच्यमित्याह वस्तुतस्त्विति। शङ्कते न चेत्यादिना। अन्यत् नित्यसुखसाक्षात्कारान्यत्। [अन्यदापि इत्यत्र अन्यदपि इति पाठः शिवरामाभिमतः प्रतिभाति।] शरीरा..घटितेति—तथा च 'आनन्दं ब्रह्मणः' इति श्रुत्या नित्यसुखसाक्षात्कारस्यैव तत्त्वज्ञानदशायामङ्गीकारात्।

भट्टमतं गौरवादेव दूषयति तन्मतेऽपीति। ननु तत्तत्कल्पना तादृश-श्रुत्यर्थानुपपत्त्यैव प्रामाणिकीत्यत आह आनन्दमिति। श्रवणादिप्रति-पत्तिचतुष्कस्य सफलत्वं वक्तुं मुक्त्यात्मतत्त्वज्ञानयोर्हेतुहेतुमद्भावप्रकार-माह मुक्तिमिति। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्य इति श्रुतिपाठः; किन्तु आर्थक्रमात् साक्षात्कारस्तुरीय इति ज्ञेयम्। अरे इति बृह-दारण्यके याज्ञवल्क्यस्य निजभार्य्यामैत्रेयीसम्बोधनम्। ननु श्रुति-श्रवणात् जातेऽपि तत्त्वज्ञाने मोक्षाभावात् कथं कारणताग्रह इत्यत आह तत्र कारणमिति आत्मनः साक्षात्कार एव इति परेणान्वयि। एकस्मिन् मिथ्याज्ञाने नाशिते तत्कारणीभूतवासनासत्त्वात् पुनस्तज्-ज्ञानान्तरोत्पत्तिवारणाय सवासनेति। श्रुतीति 'ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्' इति श्रुतिः। 'मन एकत्र संयुञ्ज्यात् जितश्वासो जितासनः। वैराग्याभ्यासयोगाभ्यां म्रियमाणमतन्द्रितः।" इति स्मृत्युपदिष्टयोगेति। निरेत्यादिना दृढभूमित्वं लभ्यम्। तथा च पातञ्जलसूत्रम्--'स तु दीर्घ-कालनैरन्तर्य्यसत्कारासेवितो दृढभूमि"रिति (सा १४ सू)। जन्य-योगजेति, साक्षात्कारजनकालौकिकप्रत्यासत्त्यभ्युपगमवादः। वस्तुतस्तु साक्षादेव साक्षात्कारि वक्ष्यमाणं सर्व्वसिद्धं निदिध्यासनं श्रुत्युक्तौ हेतु-रित्यवधेयम्। तत्त्वज्ञानस्य विरोधिविनिश्चयत्वेन संस्कारनाशकत्वात् शाब्दादिज्ञानस्य परोक्षस्य अपरोक्षमिथ्याबुद्धावविरोधित्वादित्यभिप्रेत्याह शाब्दादीति। अनावश्यकत्वात् प्राङ्निर्दिष्टशाब्दादिज्ञानस्य अकिञ्चित्-करत्वादित्यर्थः। अनाशकत्वादिति पाठस्तु सम्यक्।

एतावत्प्रयासेन साक्षात् साक्षात्कारस्यैव मुक्तिहेतुत्वं सम्पाद्य तत्र श्रवणादेरुपयोगितामाह श्रवणादिकञ्चेति। चरमप्रतिपत्तेः सफलत्व-माह अत एवेति। वैधर्म्येति देहादिवैधर्म्यज्ञानादीत्यर्थः। ध्यानोप-हितेति अव्यवहितत्वेन ध्यानविशिष्टेत्यर्थः। वस्तुत इच्छोपहितं ध्यानमिति परमार्थः, अन्यथा तृतीयप्रतिपत्त्यलाभः। तथा च योग-

सूत्रम्—"तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्" इति। द्वितीयप्रतिपत्तेः, सफलत्वमाह श्रुतिबोधितेऽपीति। श्रुत्यन्तरार्थं इति। 'योऽयमन्तरसमय' इत्यादिश्रुत्यर्थः। तादृशश्रुतेः 'आत्मा वारे' इत्यादिश्रुतेः। अर्थान्तर-परत्वशङ्कया देहपरत्वशङ्कया एव श्रुत्यन्तरैकवाक्यतयेत्यादिः। तादृश-बोधे शरीरादिभिन्नत्वेन स्वात्मसाक्षात्कारे। अश्रद्धया दृढप्रत्ययाभावेन इति यावत्। निदिध्यासनं अभिमतसाक्षात्कारसमानविषयविषयकम्। प्रथमप्रतिपत्तेः प्रयोजनञ्च "अलौकिकार्थे श्रुतिरेव शरणम्" इति न्यायादवगतमेव। अत एव तादृशार्थे युक्त्यैव प्रमितत्वावधारणादेव।

मुक्तिदीपिका

अथेत्यादि—सति शरीरे ज्ञानं, नासति शरीरे इत्यन्वयव्यतिरेकानुविधायितया ज्ञानं प्रति शरीरस्य कारणत्वमवधृतम्, अतः प्रकृते शरीररूपकारणमन्तरा सुखसाक्षात्काररूपं ज्ञानं नोत्पत्तुमर्हतीति भावः। न्यायमत इत्यादि—तथाहि अनतिरिक्तवृत्तिधर्मस्य अवच्छेदकतया नित्यज्ञानवृत्तिज्ञानत्वस्य नित्यज्ञानावृत्तिजन्यतायाः अवच्छेदकत्वकल्पनस्य अशक्यतया ज्ञानत्वावच्छिन्नं प्रति शरीरत्वेन कारणत्वमशक्यवचनमिति जन्य-ज्ञानत्वावच्छिन्नं प्रत्येव शरीरत्वेन कारणतायाः कल्पनेन न कापि वस्तुक्षतिरिति हृदयम्। ननु अवच्छेद्यज्ञानं प्रति अवच्छेदकज्ञानस्य हेतुतया जन्यत्वस्य जन्यता-वच्छेदकत्वे न्यायमते कथं न आत्माश्रय इति दोषमाशङ्क्य वस्तुत इत्यादिकल्पानु-सरणमिति केचित्। परे तु अवच्छेद्यज्ञानं प्रति अवच्छेदकतापर्य्याप्त्यनुयोगिता-वच्छेदकरूपावच्छिन्नज्ञानस्य कारणतया प्रकृते न आत्माश्रयः, परं यत्र यद्रूपेण अव-च्छेद्यज्ञानं तन्मात्ररूपेण अवच्छेदकज्ञानापेक्षास्थले एव तथा इति ब्रुवते। अथवा अवच्छेदककुक्षिप्रविष्टं जन्यत्वं स्वरूपसम्बन्धविशेषः, अवच्छेद्यञ्च जन्यत्वं प्रागभावप्रति-योगित्वरूपमिति अभ्युपगमे नात्माश्रयः पदं कुरुते, अत एव सिद्धान्तमुक्तावलीग्रन्थे कार्य्यत्वेन हेतुना कर्त्तुरीश्वरस्यानुमाने "कर्तृत्वेन कार्य्यत्वेन कार्य्यकारणभाव एव अनुकूलतर्क" इति विश्वनाथपादा व्याहरन्ति। विनाश्यभावत्वं प्रागभावत्वं जन्याभाव-त्वञ्च ध्वंसत्वमिति ध्वंसप्रागभावयोर्लक्षणमते. परस्पराश्रयदोषमपि गुरवस्तथैव निरा-

कुर्व्वन्तीति, तत्र व्यभिचाराद्यनापादकातिरिक्तशक्तिधर्मस्य आच्छेदकत्वस्वीकारे क्षतिविरहोऽपि कल्पान्तरबीजमन्वेष्यम् ।

शरीराघटितेति—तथाहि जन्यज्ञानं द्विधा व्यवतिष्ठते, अवच्छिन्नज्ञानमनवच्छिन्नज्ञानञ्चेति, तत्र अवच्छिन्नज्ञाने तत्त्वज्ञानाघटिता शरीरादिमात्रघटिता सामग्री प्रयोजिका, अनवच्छिन्नज्ञाने च तत्त्वज्ञानाघटिता शरीराघटिता सामग्रीति कालान्तरे संसारदशायां तत्त्वज्ञानरूपकारणविरहेणैव तादृशविशिष्टसामग्रीविरहात् नानवच्छिन्नज्ञानमिति भावः ।

न च जन्यज्ञानस्येति—भावत्वे सति जन्यत्वस्य विनाशित्वव्याप्यतया तादृशेन हेतुना प्रकृते जन्यज्ञाने विनाशित्वस्य अनुमानात् तत्सिद्धिरिति । अत एवोक्तं न्यायदर्शनभाष्ये वात्स्यायनेन "योगसमाधिजो धर्मो न क्षीयत इति नास्त्यनुमानम् उत्पत्तिधर्मकमनित्यमिति, विपर्य्ययस्य तु अनुमानम्" इति ।

चिरनिरन्तरेत्यादि—निदिध्यासनजन्ययोगजेत्यत्र निदिध्यासनयोगजेति पाठे निदिध्यासनरूपो यो योगः तज्जन्यः धर्मः तत्प्रयोज्य इत्यर्थः । स्वमते तु निदिध्यासनजन्यः योगजधर्मः तत्प्रयोज्य इत्यर्थः । न मोक्षापत्तिरिति—तत्र तत्र मोक्षे व्यापारीभूतस्य आत्मसाक्षात्कारस्य अभावादिति भावः । अप्रतिबन्धकत्वादिति—तथाहि सत्यपि शङ्खविशेष्यकपीतत्वाभावादिप्रकारकनिश्चये पित्तादिदोषजन्यशङ्खविशेष्यकपीतत्वादिप्रकारकज्ञानस्य समुत्पत्त्या दोषविशेषाजन्यज्ञानं प्रत्येव विपरीतनिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनया मिथ्याज्ञानवासनारूपदोषविशेषजन्यात्मविशेष्यकगौरत्वादिप्रकारकबुद्धिं प्रति न शाब्दादिज्ञानं विरोधि, आत्मसाक्षात्कारे जाते तु दोषोपशमनात् तदनन्तरमुत्पत्तिभूमिकामारोहतो गौरत्वादिज्ञानस्य दोषविशेषजन्यत्वाभावेन प्रतिबध्यतावच्छेदकधर्म्माक्रान्ततया विरोधित्वमुपपन्नमेवेति केचित् । परे तु परोक्षज्ञानस्यापरोक्षज्ञानाविरोधित्वात्तथात्वमिति वदन्ति । अनाशकत्वाच्चेति—वासनायाः भावनाख्यसंस्काररूपतया स्वजनकज्ञानविरोधिनिश्चयस्यैव अनुभवबलात् संस्कारनाशकत्वाङ्गीकारेण प्रकृते तादृशमिथ्याज्ञानजन्यवासनां प्रति निरुक्तशाब्दादिज्ञानस्य अविरोधिनः तन्नाशाप्रयोजकत्वादिति भावः ।

शिवराम-टीकोपरि—शरीरस्य हेतुत्वमिति तादात्म्यसम्बन्धेनेति शेषः । श्रवणादिप्रतिपत्तिचतुष्कस्य श्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षात्कारस्वरूपस्येत्यर्थः । आत्मे-

क्रमादिति—तदुक्तं तर्कामृते जगदीशेन "आर्थक्रमेण शाब्दक्रमस्त्यक्तो भवति, अग्निहोत्रं जुहोति, यवागूं पचति इत्यादिवत् ।" इति । तुरीय इति चतुर्थ इत्यर्थः । कथं कारणताग्रह इति—व्यभिचारग्रहस्य कारणताग्रहविरोधित्वादिति भावः । श्रुत्यन्तरार्थ इतीति—अत्र "स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय" इत्यादि श्रुतिरपि अनुसन्धेया । प्रथमप्रतिपत्तिः शाब्दज्ञानस्येत्यर्थः ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, জ্ঞানাদি কার্য্যের প্রতি শাস্ত্রে শরীরকে কারণ বলা হইয়াছে, অতএব মুক্ত ব্যক্তির শরীর না থাকায় কিরূপে সুখের সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান সঙ্গত হয়, যদি ঐ সাক্ষাৎকারকে সুখের ন্যায় নিত্য বলা হয়, তবে মুক্ত এবং সংসারীর কোনও বৈলক্ষণ্য থাকে না, তবে আর মুক্তির জন্য কঠোর তপস্যাদি কষ্টের আবশ্যকতা কি? কারণ উক্ত জ্ঞানকে নিত্য বলিতে গেলেই সংসারদশায়ও ঐ জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, তবে শাস্ত্রে মোক্ষলাভের জন্য যে সকল কঠোর যোগাভ্যাসাদির বিধান আছে, সে সকলই উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় পরিহেয় হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, অবচ্ছিন্নজ্ঞানের প্রতি শরীর কারণ অনবচ্ছিন্নজ্ঞানের প্রতি নহে, নিত্যসুখসাক্ষাৎকার অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান বলিয়াই শরীর ব্যতীতও উহার উৎপত্তিবিষয়ে কোনও বাধা নাই। উক্তরূপে অবচ্ছিন্নজ্ঞানত্ব কার্য্যতাবচ্ছেদক হইলেও ন্যায়মত অপেক্ষায় গৌরব হইবে না, কারণ জন্যতার অতিরিক্তবৃত্তি ধর্ম্মকে জন্যতার অবচ্ছেদক স্বীকার করা যায় না বলিয়া ন্যায়মতেও নিত্য-ঈশ্বরজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তনের জন্য জন্যত্ব কার্য্যতাবচ্ছেদককে নিবেশ করিয়া জন্যজ্ঞানের প্রতি শরীরকে কারণ বলিতে হইবে। এই মতে কেবল জন্যত্বকে বাদ দিয়া অবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করা হইল ইহাই পার্থক্য নহে, পরন্তু জন্যত্ব অপেক্ষা অবচ্ছিন্নত্ব লঘুধর্ম্মই প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির

প্রতিই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে শরীর কারণ, নিত্যসুখসাক্ষাৎকার কোনও স্থলে অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধে উৎপন্ন হয় না বলিয়া শরীররূপ কারণেরও কোনও আবশ্যকতা নাই, সময়ান্তরে অর্থাৎ সংসারদশায় যে অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহার কারণ এই যে, অবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও অনবচ্ছিন্ন জ্ঞানের সামগ্রী একরূপ নহে। অবচ্ছিন্ন জ্ঞানের সামগ্রী শরীরঘটিত অর্থাৎ অবচ্ছিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি শরীররূপ কারণসাপেক্ষ, আর অনবচ্ছিন্ন জ্ঞানের সামগ্রী তত্ত্বজ্ঞানঘটিত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ কারণসাপেক্ষ; অতএব সংসারাবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানরূপ কারণের অভাববশতই অনবচ্ছিন্নজ্ঞান হইতে পারে না। মোক্ষরূপ সুখসাক্ষাৎকার জন্য হইলেও জন্য ভাবমাত্রেরই বিনাশ থাকায় উক্ত জন্যজ্ঞানেরও বিনাশ বশতঃ মোক্ষের নিবৃত্তি আশঙ্কা করা যায় না, কারণ এক একটী জ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হইতে থাকিলেও উত্তরোত্তর ধারাক্রমে ঐরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে থাকায় উক্তরূপ জ্ঞানের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া যাইবে। অতএব নিত্যসুখসাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলিলে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। এই সকল মতের বিরুদ্ধে দোষানুসন্ধান করিয়া গ্রন্থকার বলেন যে, এ সকল মত সমীচীন নহে, কারণ উক্ত মতেও মোক্ষাবস্থায় দুঃখের অত্যন্তবিমুক্তি এবং দুঃখসাধন দুরদৃষ্টের অত্যন্তনিবৃত্তি অবশ্যই স্বীকার করা হইয়া থাকে এবং ঐ নিবৃত্তিদ্বয়ের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানকেই কারণ বলিতে হয়, তবে নিত্যসুখসাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলা অপেক্ষা লাঘবানুসন্ধানে দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি বা দুঃখসাধনের অত্যন্তনিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া স্বীকার করা উচিত। "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্" এই সকল স্থলে আনন্দপদের অর্থ সুখ নহে; কিন্তু দুঃখাভাব। 'মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্' ইহার অর্থও মোক্ষকালে সাক্ষাৎকারের বিষয় এরূপ নহে, কিন্তু উত্তরকালে সীমাশূন্য হইয়া অবস্থিত ইহাই ঐ অংশের অর্থ। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে মুক্তির প্রতি আত্মতত্ত্বজ্ঞানের হেতুতা সিদ্ধ হয়। উক্ত শ্রুতিতে যে 'এতাবৎ' শব্দ আছে, উহার অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রবণাদিরূপ জ্ঞান,

অমৃতত্ব শব্দের অর্থ অমৃতত্বের অর্থাৎ মোক্ষের কারণ। অর্থাৎ শরীরভিন্নরূপে আত্মার যে সাক্ষাৎকার বাসনাসহিত মিথ্যাজ্ঞানের উন্মূলনবিষয়ে সমর্থ এবং শ্রুতিস্মৃতির উপদিষ্ট বিধানানুসারে বহুকালব্যাপী অবিচ্ছিন্নভক্তিসেবিতনিদিধ্যাসনজন্য যোগজধর্ম্মে উৎপন্ন, উহাই একমাত্র মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ। কেহ বলেন যে, দেহের সহিত আত্মার অভেদবিষয়ক সংস্কাররূপ দোষপ্রসূত "আমি গৌর" "আমি স্থূল" ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞানের প্রতি বিপরীত শাব্দাদিজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কারণ দোষজন্য বুদ্ধির কেহ প্রতিবন্ধক হয় না, এবং সংস্কারজনক জ্ঞানের বিরোধী জ্ঞানই সংস্কারের নাশক বলিয়া উক্ত শাব্দাদিজ্ঞান বাসনার নাশও করিতে পারে না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি বিপরীত প্রত্যক্ষজ্ঞানই বিরোধী হইয়া থাকে, দিগ্‌ভ্রান্ত কোনও পথিককে কেহ শত উপদেশেও প্রকৃত দিঙ্‌নির্ণয় করাইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত তাহার প্রত্যক্ষতঃ প্রকৃতদিঙ্‌নির্ণয় হয় না. অত এব শ্রবণপ্রভৃতি জ্ঞান আত্মার সাক্ষাৎকারকে দ্বার করিয়াই মোক্ষের প্রতি উপযোগী, সাক্ষাৎকারণ নহে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সংসারাবস্থায়ও শাস্ত্রাধীন শ্রবণপদবাচ্য শাব্দবোধরূপ আত্মজ্ঞান, মননপদবাচ্য শাস্ত্রাদিকথিত বৈধর্ম্ম্যাদি হেতুক আত্মপক্ষক ইতরভেদাদির অনুমান এবং শ্রবণাদিমূলক সংস্কারপ্রসূত তুল্যবিষয়ক ধ্যানবিশিষ্ট নিদিধ্যাসনপদবাচ্য ইচ্ছার সত্ত্বেও মোক্ষের আপত্তি হয় না, কারণ সেই সেই অবস্থায় মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ আত্মসাক্ষাৎকার থাকে না। কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকার হইলেই মুক্তি হইবে। আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার বহুকালব্যাপী ধ্যানপরম্পরাসাধ্য বলিয়াই সংসারী অবস্থায় শ্রবণাদিসত্ত্বেও আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় না, এইজন্যই শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "শাস্ত্রপ্রমাণ অনুমান ও পুনঃ পুনঃ স্মরণেচ্ছা এই ত্রিবিধ উপায়ে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ ত্রিবিধ জ্ঞান সম্পাদন করিয়া আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ পরমোত্তম যোগ লাভ করা যায়।" কারণ আত্মা শরীরাদিভিন্ন, ইহা

শ্রুতিদ্বারা বোধিত হইলেও 'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ'' ইত্যাদি অপর শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থের সহিত বিরোধবশতঃ আত্মার দেহাদিভিন্নত্বজ্ঞাপক শ্রুতিসমূহে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং অশ্রদ্ধাবশতঃ নিদিধ্যাসন ঘটিয়া ওঠে না। অতএব শ্রবণের পর মননের উপযোগিতা আছে। যুক্তিদ্বারা পদার্থ নির্ণীত হইলে অশ্রদ্ধার নিবৃত্তি হওয়ায় নিদিধ্যাসন সুসঙ্গত হইতে পারে, এইজন্যই যুক্তিপ্রধান ন্যায়বৈশেষিকাদি শাস্ত্রের যথারীতি অধ্যয়ন মোক্ষের প্রতি পরমোপযোগী। শাস্ত্রকারগণ সকলেই যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ নিজ মত ব্যবস্থাপিত করিয়া শিষ্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন, যুক্তিশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রুতির সাহায্যে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। বেদান্ত প্রভৃতির অর্থনির্ণয়েও তর্কের অবলম্বন করিতে শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ হইলেও বেদাদি-শাস্ত্রানুগামী তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অতএব ন্যায়াদিশাস্ত্র নিষ্ফল নহে।

মূলম্

কেচিত্তু ঈশ্বরাত্মসাক্ষাত্কার এব মোক্ষে কারণং, তস্য অতীন্দ্রিয়ত্বেঽপি যোগজধর্ম্মরূপপ্রত্যাসত্ত্যা তত্সাক্ষাত্কার-সম্ভবঃ। ন চ আত্মা শ্রোতব্য ইত্যাদাবাত্মপদস্য জীবাত্ম-পরতাসম্ভবাত্ ঈশ্বরসাক্ষাত্কারস্য মোক্ষহেতুত্বমপ্যপ্রামাণি-কমিতি বাচ্যং॥ "বেদাহমেতং পুরুষং (১) মহান্তমাদিত্যবর্ণং

---

(১) প্রধানং (ঘ) পুস্তকে।

तमसः परस्तात्" इत्यनेन ईश्वरमुपक्रम्य "तमेव विदित्वातिमृत्युमेति" (२)इत्यनेन तद्वेदनस्यैव मोक्षहेतुताबोधनात् (३) तदेकवाक्यतया आत्मा श्रोतव्य इत्यादावपि आत्मपदस्य ईश्वरपरत्वात्। अत एव "न्यायचर्चेयमीशस्य मननव्यपदेशभाक्। उपासनैव क्रियते श्रवणानन्तरागता।" इत्याचार्यग्रन्थोऽपि सङ्गच्छते।

न च ईश्वरसाक्षात्कारस्य स्वात्मविषयकमिथ्याज्ञाननिवर्त्तकत्वं न विपरीतज्ञानविधया, अपितु स्वात्मतत्त्वसाक्षात्कारस्यैव इति स एव मोक्षहेतुरिति वाच्यम्, वासनारूपदोषविनाशकतयैव ईश्वरसाक्षात्कारस्य मिथ्याज्ञाननिवर्त्तकत्वात्। ईश्वरसाक्षात्कारस्य (४) विपरीतज्ञानानात्मकत्वेऽपि स्वातन्त्र्येणैव मिथ्याधीजन्यवासनानाशकत्वोपगमे क्षतिविरहात्। संस्कारविपरीतज्ञानयोर्विषयभेदेन नाश्यनाशकभावभेदादात्मदेहाभेदवासनानाशे देहभेदावगाहिस्वात्मसाक्षात्कारकारणताया अपि कल्पनीयतया (५) ईश्वरसाक्षात्कारस्य तन्नाशकतापत्ते (६) गौरवानवकाशात्।

अस्तु वा वासनानाशार्थं स्वात्मतत्त्वसाक्षात्कारोपयोगः, अनुयोगितया प्रतियोगितया च आत्मैव तत्त्वतो ज्ञेय इत्या-

---

(२) मुक्तिमेति (ख) (च) पुस्तकयोः।

(३) कल्पनात् (ग) पुस्तके। (४) ज्ञानानिवर्त्तकत्वे (घ) पुस्तके।

(५) कल्पनीयत्वे (क) कल्पनायत्वेन (ग) (ङ) पुस्तकेषु।

(६) तन्नाशकत्वे (ग) पुस्तके।

चार्य्यग्रन्थस्याप्यत एव सङ्गतिः, मोक्षकारणन्तु परमात्मसाक्षात्कार एव। न च योगजधर्म्मस्य विश्वभासकतया तज्जन्यपरमात्मसाक्षात्कारे विश्वेषामेव भानसम्भवे "तमेव विदित्वे"त्यत्र एवकारबोध्यस्य तदितरविषयकत्वव्यवच्छेदस्य ईश्वरवेदने बाध इति कथं तादृशश्रुतेरीश्वरपरता इति वाच्यम्, आत्मसाक्षात्कारस्यापि भवदभिमतमोक्षहेतोर्देहादिभेदविषयकतया तत्रापि इतरविषयकत्वव्यवच्छेदबाधादस्मदभिमतमोक्षहेतुपरमात्मनिर्व्विकल्पकस्यैव (७) प्रतिबन्धकत्वकल्पनया तदितराविषयकत्वोपपत्तेः। तं विदित्वैव इत्येवकारव्यत्ययेन व्याख्यया समाधानमपि तुल्यमुभयमते। वस्तुतस्तु एवकारव्यत्यये (८) एवकारस्यैव वैयर्थ्यम्, 'नान्यः पन्था विद्यते अयनाय' इत्यनेन मुक्तिसामग्रीमात्रे तत्त्वज्ञानघटितान्यत्वनिराकरणात्, तत्र एवकारलभ्यस्य मुक्तिपूर्व्वं समानाधिकरणतत्त्वज्ञानावश्यकत्वस्य लाभात्, अत ईश्वरसाक्षात्कारस्यैव कारणत्वमुचितम्, तथा सति उक्तरीत्या एवकाराव्यत्यासेऽपि निर्व्वाहसम्भवात्।

अथ 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति जीवात्मनः परमात्माभेदोपदेशकश्रुतिस्वरसादहं ब्रह्मास्मीत्येतादृशज्ञानस्यैव भवता मुक्तिहेतुताया उपगन्तव्यतया अव्यत्ययेनैवकारलभ्यस्य मुक्तिजनकेश्वरज्ञाने तदितराविषय-

(७) निर्व्विकल्पकस्यैव सामग्र्याः (क) पुस्तके।

(८) एवकारवैयर्थ्यम् (ख) पुस्तके।

कत्वस्य वाध इति भवतोऽपि तद्व्यत्यास आवश्यकः। एतेन एवकारेण मोक्षहेतुतद्वेदने तदन्यविषयकत्वं न (९) व्यवच्छिद्यते। किन्तु मुक्तौ तद्विषयकत्वविशिष्टवेदनप्रयोज्यताया भावान्वयबोधविषयतया तदन्यविषयकत्वविशिष्टवेदनप्रयोज्यत्वमेव तत्रैवकारेण (१०) व्यवच्छिद्यते। तथाच तदन्यविषयकत्वस्य मुक्तिप्रयोजकत्वव्यवच्छेदः पर्य्यवसित इति सामग्रीवशादीश्वरसाक्षात्कारे अनुपयुक्तेतरभानस्यावश्यकत्वेऽपि न क्षतिः। जीवात्मसाक्षात्कारस्य हेतुतामते पुनरेवकाराद्यत्यासेनोक्तरीत्यापि न (११) निर्व्वाहः। इतरभेदादिविषयकत्वेनैव तन्मते आत्मसाक्षात्कारस्य हेतुताया इतरविषयत्वे मोक्षप्रयोजकताया व्यवच्छेत्तुमशक्यत्वादित्यपि निरस्तम्।

ब्रह्मैवाहं न संसारीत्यादिभावनादिविध्येकवाक्यतया अहं ब्रह्मास्मीति बुद्धेर्न्यायादिमते ब्रह्मभिन्नजीवात्मविषयकत्वेनापि मुक्तिहेतुत्वात्। (१२) आत्मनानात्वमते जीवात्मब्रह्मणोरभेदज्ञानं यद्यपि भ्रमस्तथापि तादृशस्यैव तस्य मोक्षहेतुत्वं श्रुतिसिद्धं न विरुध्यते इति चेन्न जीवब्रह्माभेदचिन्तनरूपस्य (१३) योगस्य अभ्यासेन मोक्षकारणमीश्वरसाक्षात्कार

(९) व्यवच्छेद्यते (क) पुस्तके।

(१०) व्यवच्छेद्यते (क) पुस्तके।

(११) न इति (क) पुस्तके नास्ति।

(१२) आत्मनां नानात्व (क) पुस्तके। पक्षे (ख) पुस्तके।

(१३) चिन्तनस्य (ख) पुस्तके।

सम्पद्यते (१४) इत्यत्रैव तत्त्वमसीति वाक्यतात्पर्य्येण यथा-श्रुतस्य तमेव विदित्वेत्यस्य सामञ्जस्यादिति वदन्ति।

शिवराम-टीका

स्वात्मसाक्षात्कारो मुक्तिहेतुरिति निरीश्वरमतसाधारणमित्याशङ्क-मानानां मतमाह केचित्त्विति। वेदेति वेद्मीत्यर्थः। आदित्यवर्णं स्वप्रकाशम्। तमसः मिथ्याज्ञानात् परस्तात् अतीतमिति श्रुतेरर्थः। ननु जीवप्रकरणीयश्रुतेरीश्वरपरत्वं कथमित्यतः साधकान्तरमाह अत एवेति। यत ईश्वरवेदनस्य मुक्तिहेतुत्वमत एवेत्यर्थः। ननु ईश्वरवेदनस्य विरोधिनिश्चयत्वाभावात् कथं मिथ्याज्ञाननिवर्त्तकत्वम् इत्याशङ्का तस्य श्रुत्युक्तकारणतया स्वातन्त्र्येण वासनानाशकत्वमाश्रीयत इति समाधत्ते न चेत्यादिना क्षतिविरहादित्यन्तेन। न चैवमपि गौरवमित्याह संस्कारेति। ननु समाने गौरवे स्वातन्त्र्येणैवेति दृष्टान्ताभावादनुभव-पराहतमित्यत आह अथ वेति। [अस्तु वेत्यत्र एतन्मते अथ वेति पाठः अभिमतः] एतन्मते जीवप्रकरणोल्लङ्घनं वदन्तीत्यादिना अस्वरसमघो पातनीयम्। अत एव ईश्वरस्य अनुयोगितया प्रतियोगितया वा ज्ञातत्वविरहादेवेत्यर्थः। साक्षात्कार एवेत्यनन्तरं तेन तथाविध-श्रुतिद्वारेति शेषः। निर्व्विकल्पकस्यैव तत्त्वज्ञानघटिततत्सामग्र्या एव। समानाधिकरणेत्यस्य प्राक् मुक्तिरूपमन्त्यात्ययस्येति शेषः अतः एवकारस्य व्यर्थत्वतः। ईश्वरेति तन्मात्रेत्यर्थः। ननु ईश्वरमात्र-विषयकं ज्ञानं मुक्तिहेतुरित्यसङ्गतमित्याशङ्कते अथेति। मूर्त्तानि उत्पन्नानि. नातो रूपादीनामसंग्रहः। श्रुतिस्वरसात् श्रुतितात्पर्य्यात्

---

(१४) सम्पाद्यते (ख) सम्पद्येत (ग) (ङ) पुस्तकेषु।

एतेनेति निरस्तमित्यग्रिमान्वयि। न क्षतिः नेश्वरविषयकत्वविशिष्टवेदन-प्रयोज्यत्वहानिः। पूर्व्वमतमाक्षिपति जीवात्मेति। उक्तरीत्या ईश्वरान्यविषयकत्वविशिष्टतद्वेदनप्रयोज्यत्वमेव व्यवच्छिद्यते इति रीत्येत्यर्थः। तथा च प्रयोजकतावच्छेदके तदन्यविषयकत्वं निविशते, तादृशविशिष्टवेदनस्य प्रागुक्तिः।

ब्रह्माभिन्नेति—तेन मुक्तौ तदन्यरूपजीवविषयकत्वविशिष्टवेदन-प्रयोज्यत्वव्यवच्छेदो वक्तुमशक्य इति भावः। ननु ब्रह्मभिन्ने जीवे ब्रह्माभिन्नाभेदज्ञानस्य आहार्य्यरूपतया वासनाद्यनुच्छेदकत्वात् कथं मुक्तिहेतुत्वमित्याशङ्कायामाह आत्मनानात्वेति। आत्मैक्यमते तु तादृशाद् वाक्यात् चिन्मात्रविषयकज्ञानमनाहार्य्यं दृश्योच्छेदकं मुक्ति-हेतुर्जायत इति मन्तव्यम्। चिन्तनरूपस्य ध्यानरूपस्य। तथा च मुक्तिकारणीभूतज्ञानं ईश्वरमात्रविषयकमेव, तत्र च हेतुस्तादृशध्यान-रूपो योग इति भावः। वदन्तीत्यस्य अस्वरसस्तु उक्त एव। किञ्च ईश्वरसाक्षात्कारस्यादृष्टफलत्वकल्पने दृष्टमिथ्याज्ञाननाशद्वारा आत्म-साक्षात्कारकल्पना न्याय्या।

मुक्तिदीपिका

अस्मिन् मते "मामेव ये प्रपद्यन्ते मम मायां तरन्ति ते"। "समं पश्यन् हि सर्व्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्।" इत्यादि स्मृतयः, "ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति" "भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व्व-संशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।" इत्यादि श्रुतयश्च शरणम्। अतीन्द्रियत्वेऽपीति—लौकिकप्रत्यक्षागोचरत्वेऽपि इत्यर्थः। योगजधर्म्मरूपप्रत्यासत्तेः अलौकिकयोगजसन्निकर्षात्। तदुक्तं "अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्त्तितः। सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा।" इति कारिकावल्याम्। अत एवोक्तं

वैशेषिकदर्शनप्रशस्तपादभाष्ये "अस्मद्विशिष्टानान्तु योगिनां युक्तानां योगजधर्म्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणुवायुमनस्सु तत्समवेतगुणकर्म्मसामान्यविशेषेषु समवाये च अवितथं स्वरूपदर्शनमुत्पद्यते।" इति। उक्तञ्च न्यायकन्दल्यामपि स्पष्टं श्रीधराचार्य्यैः गुणग्रन्थे बुद्ध्यधिकारे प्रत्यक्षनिरूपणप्रस्तावे—"यदा तु परमाण्वाकाशकालादिषुत्पन्ना तदनुचिन्तनप्रवाहमभ्यस्यति, तदास्य परात्मादितत्त्वज्ञानानुगुणोऽचिन्त्यप्रभावो धर्म्म उपचीयते, यद्बलादन्तःकरणं बहिःशरीरान्निर्गत्य परात्मादिभिः संयुज्यते, तेषु संयोगात्, संयुक्तसमवायात्तद्गुणादिषु, संयुक्तसमवेतसमवायात् तद्गुणत्वादिषु, सम्बद्धविशेषणभावेन समवायाभावयोर्ज्ञानं जनयती"ति।

आत्मपदस्य ईश्वरपरत्वादिति—तथाहि "तमेव विदित्वे"त्यादिश्रुतौ ईश्वरसाक्षात्कारमात्रे मुक्तिप्रयोजकत्वलाभात्, "आत्मा वारे श्रोतव्य" इत्यादिश्रुतेः जीवात्मसाक्षात्कारस्य मुक्तिसाधनतापरत्वे विरोध इति तत्रत्यमात्मपदमपि ईश्वरपरतया व्याख्येयमिति भावः। आत्मपदस्य ज्ञानवत्त्वावच्छिन्नबोधकतया नित्यज्ञानवतः परमात्मनोऽपि तत्पदप्रतिपाद्यताया नानुपपत्तिरिति।

अत एवेति—आत्मा वारे श्रोतव्य, इत्यादिश्रुतौ आत्मपदस्य ईश्वरपरत्वादेव। अन्यथा तच्छ्रुत्युपदेशवशादीश्वरमननसूचनमुन्मत्तप्रलपितमेव स्यादिति भावः। तथा चात्र वर्द्धमानोपध्यायाः—"न्यायेन चर्चा न्यायचर्चा अनुमितिरूपा उपासनेवेति सम्बन्धः। श्रवणानन्तरागतेत्यनेन श्रुतिप्रामाण्यग्राहकन्यायनिरूपणमपि सूचितम्" इति। हरिदासभट्टाचार्य्योऽपि—"श्रुतौ हि भगवान् बहुशः श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादिषु इदानीं मन्तव्यो भवति श्रोतव्यो मन्तव्य इति श्रुतेः। "आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम।" इति स्मृतेश्च इति।

मननव्यपदेशभागिति—वाच्यतासम्बन्धेन मननशब्दविशिष्टा मननपदवाच्येति यावत्। स्वात्मविषयकेति—जीवात्मधर्म्मिकदेहाद्यभेदबुद्धिविरोधित्वमित्यर्थः। विपरीतज्ञानविषयाप्रतियोगितद्व्याप्यान्यतरनिश्चयविषयेत्यर्थः। ईश्वरसाक्षात्कारस्य जीवात्मधर्म्मिकदेहभेदाविषयकत्वादिति भावः। स्वात्मतत्त्वसाक्षात्कारस्यैवेति जीवात्मधर्म्मिकदेहादिभेदप्रकारकसाक्षात्कारस्यैवेत्यर्थः। तस्यैव तादृशमिथ्याज्ञानविपरीतविषयकनिश्चयत्वादिति भावः।

स्वातन्त्र्येणैवेति—कामिनीज्ञानान्यज्ञानं प्रति मणिमन्त्रौषधादिन्यायेन कामिनी-जिज्ञासाया विपरीतज्ञानानात्मिकाया अपि प्रतिबन्धकतावत् ईश्वरसाक्षात्कारस्य विपरीतज्ञानानात्मकस्यापि मिथ्याज्ञानविरोधित्वकल्पनया स्वविरोधिज्ञानजन्यसंस्कारं प्रति स्वस्य नाशकत्वानुभवेन प्रकृते परमात्मसाक्षात्कारस्य मिथ्याधीजन्यवासनारूपसंस्कार-नाशकत्वस्वीकारे क्षत्यभावादिति हृदयम् ।

विषयभेदेनेति—तत्तत्प्रकारकसंस्कारनाशत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तदभावप्रकारक-निश्चयत्वेन कारणत्वमित्ति विषयवैलक्षण्येन कार्यकारणभाववैलक्षण्यमभ्युपेयम्, अन्यथा सामान्यतो विपरीतनिश्चयत्वेन कारणत्वकल्पने सर्व्वेषामेव सविकल्पकज्ञानानां किञ्चिज्ज्ञानविपरीतविषयकत्वात् सर्व्वविधसंस्कारनाशकत्वापत्तिः ।

गौरवानवकाशादिति—स्वात्मसाक्षात्कारस्य मिथ्याधीजन्यवासनानाशे भवन्मत इव अस्मन्मते ईश्वरसाक्षात्कारस्यैव तन्नाशे कारणत्वकल्पनायामपि न गौरवम् । मुक्तेः पूर्व्वं चिरमेव मिथ्याधीजन्यवासनाया आवश्यकत्वेन ईश्वरसाक्षात्कारानन्तरं मुक्ति-दशायामेव तवापि मते तदुपरमस्याङ्गीकारात् न वस्तुक्षतिरपि । भावान्वयबोधविषय-तयेति—तथाहि एवकारसमभिव्याहृतवाक्यस्थले एवशब्दस्य विविधोऽर्थः सम्भवति, क्रियासमभिव्याहृतस्य एवकारस्य अत्यन्तायोगव्यवच्छेदः विशेषणसङ्गतैवकारस्य अयोग-व्यवच्छेदः विशेष्यसङ्गतैवकारस्य अन्ययोगव्यवच्छेद इति । शक्यतावच्छेदकन्तु विविधव्यवच्छेदानुगतं व्यवच्छेदत्वमेव ; तच्च व्यवच्छेदत्वमभावत्वान्नातिरिच्यते । विव-रणान्तावदस्य मत्कृतसारमञ्जरीटीकायामनुसन्धेयम् । विशेष्यसमभिव्याहृतैवकारस्थले देवदत्तस्यैव धनमित्यादौ धने देवदत्तस्वामिकत्वं यथा भावविधया अन्वेति, तथा एव-कारलभ्य-देवदत्तभिन्नस्वामिकत्वाभावोऽभावविधया, अन्यथा केवलतदितरव्यवच्छेदरूप-स्यार्थस्य अन्वयाभ्युपगमे अस्वामिकधने तथा तथा प्रयोगापत्तेः । तथैव प्रकृतेऽपि "तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति" इत्यत्र द्वितीयार्थविषयत्वरूपकर्म्मत्वस्य विदधात्वर्थे वेदने अन्वयात् भुक्त्वा तृप्तो न तु स्नात्वा इत्यादौ क्त्वाप्रत्ययार्थप्रयोज्यतावत् प्रकृतक्त्वाप्रत्ययार्थ-प्रयोज्यत्वे निरूपितत्वसम्बन्धेन वेदनस्य, तस्य च मोक्षपदार्थे विशेषणतया अन्वयेन यथा तद्विषयकत्वविशिष्टवेदनप्रयोज्यताया मोक्षे लाभस्तथैव एवकारेण तदन्यविषयकत्व-विशिष्टवेदनप्रयोज्यताया अभावस्यापीति । अत एव तद्विषयकज्ञाने तदविषयकताया: सत्त्वेऽपि तत्र तादृशेन रूपेण मोक्षप्रयोजकताया अभावात् नानुपपत्तिलेशोऽपीति ।

शिवराम-टीकोपरि—ब्रह्मभिन्नं जीव इति—ब्रह्मभिन्नतया ज्ञायमानं जीवमित्यर्थः। अन्यथा निरुक्तज्ञानस्य आहार्य्यत्वानुपपत्तेः। आहार्य्यरूपतयेति—प्रतिबन्धकतावच्छेदकगर्भे अनाहार्य्यत्वस्य निविष्टतया आहार्य्यस्य अप्रतिबन्धकतावच्छेदकधर्म्मानाक्रान्तत्वेन विपरीतज्ञानसंस्कारनिवर्त्तकत्वायोगात्, स्वविरोधिज्ञानप्रतिबन्धकतावच्छेदकरूपेणैव विपरीतनिश्चयस्य स्वविरोधिज्ञानजन्यसंस्कारनाशकत्वस्य शास्त्रसिद्धत्वात्।

তাৎপর্য্যবিবরণ

কেহ বলেন যে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ; জীবাত্মার সাক্ষাৎকার নহে। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও অলৌকিক যোগজ-সন্নিকর্ষহেতু তাহার অলৌকিক সাক্ষাৎকার হইতে কোনও বাধা নাই। যদি এই কথা বলা যায় যে, "আত্মা শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে আত্মশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহা জীবাত্মার অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হওয়া সুসম্ভব কারণ, উহা জীবাত্মারই প্রকরণ পরমাত্মার প্রকরণ নহে, অতএব শ্রুতির সাহায্যেও পরমাত্মার জ্ঞানই মুক্তির কারণ, জীবাত্মার নহে, ইহাই স্থির করা যায়। এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণও আছে, যথা,—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" ইত্যাদি। উক্ত শ্রুতিদ্বারা ঈশ্বরের উপক্রম করিয়া "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতি প্রযুক্ত হওয়ায় ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকেই মুক্তির হেতু বলিয়া সিদ্ধ করা যায়। অতএব উক্ত বাক্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিলে "আত্মা শ্রোতব্যঃ" এই শ্রুতিও যে ঈশ্বরতাৎপর্য্যেই উক্ত হইয়াছে, ইহাই স্থির করিতে পারা যায়। এই জন্যই ভগবান্ উদয়নাচার্য্য নিজ কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে বলিয়াছেন, যে, "পঞ্চাবয়ব-ন্যায়জন্য ঈশ্বরের অনুমিতি ঈশ্বরের মনননামে অভিহিত। ঐ মনন শ্রবণের পর কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি ঐ মননরূপ ঈশ্বরোপাসনা করিব।" "আত্মা বারে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" এই শ্রু

দ্বারাই শ্রবণের পর মনন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এখন যদি ঐ স্থলে আত্মশব্দে জীবাত্মার গ্রহণ হয়, তবে আর উদয়নের উক্ত বাক্যের সঙ্গতি হয় না।

যদি এই কথা বলা হয় যে, জ্ঞানের প্রতি বিপরীতজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার আত্মাতে দেহাদির অভেদজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান নহে; তাহা হইলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উক্ত অভেদজ্ঞানরূপ মিথ্যা-জ্ঞানের কিরূপে নিবর্ত্তক হইতে পারে? অতএব জীবাত্মাতে দেহাদির ভেদসাক্ষাৎকাররূপ জীবাত্মসাক্ষাৎকারই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তকরূপে মুক্তির হেতু। তাহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানবাসনার নিবৃত্তি হইলে আর মিথ্যাজ্ঞান হইতে না পারায় ফলবলে ঈশ্বরসাক্ষাৎ-কারই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া পড়ে। যদিও সংস্কারের বিপরীত-বিষয়ক নিশ্চয় ও স্মৃতিপ্রভৃতিই উহার নাশক হইয়া থাকে, ঈশ্বরসাক্ষাৎ-কার উক্ত মিথ্যাজ্ঞান-বাসনার বিপরীতবিষয়ক নহে, অতএব কিরূপে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উক্ত বাসনার নিবর্ত্তক হইতে পারে, এই আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তথাপি ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে মিথ্যাধীজন্যবাসনানাশের প্রতি পৃথক্‌রূপে কারণ স্বীকার করিলে আর কোনও দোষ হয় না। সংস্কার এবং বিপরীতজ্ঞানের নাশ্যনাশকভাব বিষয়ভেদে বিলক্ষণরূপ অপর-মতেও স্বীকার করিতে হয়। অতএব সেই স্থলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে কারণ বলায় গৌরবের আশঙ্কাও হইতে পারে না।

অথবা উক্ত বাসনানাশের জন্য জীবাত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগিতা আছে, এই জন্যই আচার্য্যগ্রন্থে দেখা যায় যে, "প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়রূপেই আত্মা জ্ঞেয়" কিন্তু পরমাত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তির মুখ্য কারণ, জীবাত্মসাক্ষাৎকার মুক্তির মুখ্য কারণ নহে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, যোগজসন্নিকর্ষহেতু যোগীর নিকট জগতের সমস্ত পদার্থই প্রকাশিত হয়, অতএব যখন যোগজসন্নিকর্ষহেতু পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, তখন তাহাতে সমস্ত বস্তুই বিষয়ী-

ভূত হওয়ায় "তমেব বিদিত্বা" এই শ্রুতি দ্বারা যে মুক্তিজনক সাক্ষাৎকারে ইতর বিষয়ের ব্যবচ্ছেদ প্রতীত হয়, উহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এবং কিরূপেই বা উক্ত শ্রুতির ঈশ্বরপরতা উপপন্ন হয়। জীবাত্মসাক্ষাৎকার মুক্তিহেতু এমতেও জীবাত্মাতে দেহাদিভেদবিষয়ক সাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। অতএব তাহাতেও ইতরবিষয়ের ব্যবচ্ছেদ উপপন্ন হইতে পারে না। এই কারণে পরমাত্মার নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের সামগ্রীকে অস্মন্মতে ইতরবিষয়ের ভানে প্রতিবন্ধক কল্পনা করিয়া উক্ত জ্ঞানে ইতর বিষয়ের ভান প্রতিষেধ করিলেই চলিতে পারে।

'তমেব বিদিত্বা' এই শ্রুতির এব শব্দটী বিদিত্বা এই পদের সহিত যোগ করিয়া 'তং বিদিত্বৈব' এইরূপ বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ আদান করিয়া সমাধান করা উভয়মতেই সমান। বস্তুতঃ ঐরূপে এবশব্দের ব্যত্যয় করিয়া অন্বয় করিলে এবশব্দই ব্যর্থ হয়, কারণ 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' এই অংশদ্বারা 'তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির সামগ্রী হয় না' ইহাই প্রতিপাদিত হওয়ায়, উক্ত অংশ দ্বারাই এবকারলভ্য 'মুক্তির পূর্ব্বকালে মুক্তির অধিকরণে তত্ত্বজ্ঞান অবশ্য থাকিতে হইবে' এইরূপ তাৎপর্য্য পাওয়া যায়; অতএব ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকেই কারণ বলা সুসঙ্গত। তাহা হইলে উক্তরূপে এবশব্দের ব্যতিক্রম না করিলেও চলিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদবিষয়ে যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাতে 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এই জ্ঞানই মোক্ষের হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তন্মতেও এবকারের ব্যতিক্রম না করিয়া যে মুক্তিজনক জ্ঞানে তদিতর বিষয়ের ব্যবচ্ছেদ প্রতীত হয়, উহার বাধা ঘটে, অতএব তন্মতেও এবকারের ব্যতিক্রম করিতে হয়।

ইহাতে 'এবকার দ্বারা মোক্ষের হেতু তদীয় সাক্ষাৎকারে অন্য

দ্বারাই শ্রবণের পর মনন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এখন যদি ঐ স্থলে আত্মশব্দে জীবাত্মার গ্রহণ হয়, তবে আর উদয়নের উক্ত বাক্যের সঙ্গতি হয় না।

যদি এই কথা বলা হয় যে, জ্ঞানের প্রতি বিপরীতজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার আত্মাতে দেহাদির অভেদজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান নহে; তাহা হইলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উক্ত অভেদজ্ঞানরূপ মিথ্যাজ্ঞানের কিরূপে নিবর্ত্তক হইতে পারে? অতএব জীবাত্মাতে দেহাদির ভেদসাক্ষাৎকাররূপ জীবাত্মসাক্ষাৎকারই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তকরূপে মুক্তির হেতু। তাহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানবাসনার নিবৃত্তি হইলে আর মিথ্যাজ্ঞান হইতে না পারায় ফলবলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়া পড়ে। যদিও সংস্কারের বিপরীতবিষয়ক নিশ্চয় ও স্মৃতিপ্রভৃতিই উহার নাশক হইয়া থাকে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উক্ত মিথ্যাজ্ঞান-বাসনার বিপরীতবিষয়ক নহে, অতএব কিরূপে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উক্ত বাসনার নিবর্ত্তক হইতে পারে, এই আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তথাপি ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে মিথ্যাধীজন্যবাসনানাশের প্রতি পৃথক্‌রূপে কারণ স্বীকার করিলে আর কোনও দোষ হয় না। সংস্কার এবং বিপরীতজ্ঞানের নাশ্যনাশকভাব বিষয়ভেদে বিলক্ষণরূপ অপরমতেও স্বীকার করিতে হয়। অতএব সেই স্থলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে কারণ বলায় গৌরবের আশঙ্কাও হইতে পারে না।

অথবা উক্ত বাসনানাশের জন্য জীবাত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগিতা আছে, এই জন্যই আচার্য্যগ্রন্থে দেখা যায় যে, "প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়রূপেই আত্মা জ্ঞেয়" কিন্তু পরমাত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তির মুখ্য কারণ, জীবাত্মসাক্ষাৎকার মুক্তির মুখ্য কারণ নহে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, যোগজসন্নিকর্ষহেতু যোগীর নিকট জগতের সমস্ত পদার্থই প্রকাশিত হয়, অতএব যখন যোগজসন্নিকর্ষহেতু পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, তখন তাহাতে সমস্ত বস্তুই বিষয়ী-

ভূত হওয়ায় "তমেব বিদিত্বা" এই শ্রুতি দ্বারা যে মুক্তিজনক সাক্ষাৎ-কারে ইতর বিষয়ের ব্যবচ্ছেদ প্রতীত হয়, উহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এবং কিরূপেই বা উক্ত শ্রুতির ঈশ্বরপরতা উপপন্ন হয়। জীবাত্মসাক্ষাৎকার মুক্তিহেতু এমতেও জীবাত্মাতে দেহাদিভেদবিষয়ক সাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। অতএব তাহাতেও ইতরবিষয়ের ব্যবচ্ছেদ উপপন্ন হইতে পারে না। এই কারণে পরমাত্মার নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের সামগ্রীকে অস্মন্মতে ইতরবিষয়ের ভানে প্রতিবন্ধক কল্পনা করিয়া উক্ত জ্ঞানে ইতর বিষয়ের ভান প্রতিষেধ করিলেই চলিতে পারে।

'তমেব বিদিত্বা' এই শ্রুতির এব শব্দটী বিদিত্বা এই পদের সহিত যোগ করিয়া 'তং বিদিত্বৈব' এইরূপ বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ আদান করিয়া সমাধান করা উভয়মতেই সমান। বস্তুতঃ ঐরূপে এবশব্দের ব্যত্যয় করিয়া অন্বয় করিলে এবশব্দই ব্যর্থ হয়, কারণ 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' এই অংশদ্বারা 'তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির সামগ্রী হয় না' ইহাই প্রতিপাদিত হওয়ায়, উক্ত অংশ দ্বারাই এবকারলভ্য 'মুক্তির পূর্ব্বকালে মুক্তির অধিকরণে তত্ত্বজ্ঞান অবশ্য থাকিতে হইবে' এইরূপ তাৎপর্য্য পাওয়া যায়; অতএব ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকেই কারণ বলা সুসঙ্গত। তাহা হইলে উক্তরূপে এবশব্দের ব্যতিক্রম না করিলেও চলিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদবিষয়ে যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাতে 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এই জ্ঞানই মোক্ষের হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তন্মতেও এবকারের ব্যতিক্রম না করিয়া যে মুক্তিজনক জ্ঞানে তদিতর বিষয়ের ব্যবচ্ছেদ প্রতীত হয়, উহার বাধা ঘটে, অতএব তন্মতেও এবকারের ব্যতিক্রম করিতে হয়।

ইহাতে 'এবকার দ্বারা মোক্ষের হেতু তদীয় সাক্ষাৎকারে অন্য

विध्येकवाक्यतानुरोधेन तात्पर्य्यकल्पनौचित्यात्। एवञ्च एवकारव्यत्यासोऽपि न क्षतिमावहति ? 'नान्यः पन्था विद्यते' इत्यादिभागस्य च एवकारस्य तात्पर्य्यप्रकाशकत्वेन सार्थक्यसम्भवात् (६)। 'महेश्वरस्त्र्यम्बक एव नापर' इत्यादौ (७) नापरभागस्येवेत्याहुः। तन्मते 'योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तमधोक्षजम्' इत्यादीनां योगाभ्यासस्य परमब्रह्मसाक्षात्कारफलकत्वरूपयथाश्रुतार्थे विरोधो (ग) दुष्परिहरः।

शिवराम-टीका

तत्सम्पादकतया तत्प्रयोजकतया। ननु माभूत् न्यायनये ईश्वरस्य सुखं विदखिडमते तस्मिंस्तदस्त्येव इत्यत आह तत्वेति। उद्देश्यत्वासम्भवात् सिद्धत्वेन इच्छोद्देश्यत्वस्य वाधितत्वादित्यर्थः। ननु आत्मनः कामायेत्यनेन सुखस्यैव प्रियत्वमुक्तम्, नात्मनः, वक्तव्यौ च तस्यैवोपक्रमोपसंहारौ इति आत्मन एव प्रियत्वमुदाजहार सर्व्वेषामिति। निरुपाधेति अन्येच्छानधीनेत्यर्थः। निरावाधमेवेति तथा च स्वात्मसाक्षात्कार ईश्वरसाक्षात्कारश्च द्वयमपि दण्डचक्रवत् मुक्तिकारणमित्यायातमित्यपसिद्धान्त इति भावः।

ईश्वरज्ञानं जीवे ईश्वराभेदज्ञानमेव, तच्च मुक्तिहेतुस्वात्मसाक्षात्कारहेतुः, न च मुक्तौ साक्षात् हेतुरित्यभिप्रायेणाह धर्म्मेति। नान्य इत्यस्य

(६) सार्थक्यमात्मनाम् (क) (ख) (ग) (ङ) पुस्तकेषु।

(७) नापर इत्यादिभागस्येव (क) (ख) (ग) पुस्तकेषु।

(ग) यथाश्रुतार्थविरोधो (च) पुस्तके।

नेश्वराविषयक इत्यर्थः। तन्मते योगाभ्यासस्य स्वात्मसाक्षात्कारफल-कत्ववादिमते। यथाश्रुतेत्युक्त्या कष्टकल्पनया उपयोगित्वरूपार्थान्तरे अविरोध इति भावः। यदा च योगिन इत्यस्य यमनियमासनप्राणा-यामप्रत्याहारधारणाध्यानवन्तः, पश्यन्तीत्यस्य च सविकल्पकसमाधि-रूपसाक्षात्काराश्रया इत्यर्थ इति, तदा तु तमेवेत्यादिना विरोध इति बोध्यम्।

मुक्तिदीपिका

आदौ ईश्वरसाक्षात्कारस्य मुक्तिहेतुत्वमुपदिष्टम्, इदानीं दीधितिकृतप्रभृति-सम्मतं जीवात्मसाक्षात्कारस्य मुक्तिहेतुत्वमुपन्यस्यति दीधितीत्यादिना। तुशब्दो भिन्नक्रमे।

स्वात्मनः श्रवणादेरेवेति—तथाहि उपक्रमोपसंहारयोर्भिन्नविषयत्वे असम्बद्ध-प्रलापापत्तेः श्रवणमनननिदिध्यासनान्यपि जीवात्मन एव वक्तव्यानि, तेन च तव्य-प्रत्ययस्य प्रकृते इष्टसाधनताप्रतिपादकतया जीवात्मश्रवणादेरेव मोक्षरूपेष्टसाधनता वाच्या इति भावः।

मिथ्याज्ञानेत्यादि—स्वात्मतत्त्वज्ञानं हि जीवात्मनि शरीरादिभेदज्ञानं शरीरादौ वा स्वात्मभेदज्ञानं, मिथ्याज्ञानञ्च जीवात्मनि शरीराद्यभेदज्ञानं शरीरादौ स्वात्मतत्त्व-ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानविपरीतविषयकतया मिथ्याज्ञानजन्यसंस्कारनाशकत्वमपि सङ्गच्छते स्वजनकज्ञानविपरीतनिश्चयस्य संस्कारनाशकत्वोपगमादिति।

अथवा आदौ तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानमपैति, तेन तद्वासना च नश्यति, ततो धर्म्माधर्म्मौ निवर्त्तेते ततो धर्म्माधर्म्मापायेन निरतिशयदुःखनिवृत्तिर्भवतीति। किञ्च तत्त्वज्ञानजन्यवासनैव वा मिथ्याज्ञानजन्यवासनाविरोधिनी। तदुक्तं न्यायसूत्रवृत्तौ विश्व-नाथेन—'मिथ्याज्ञानजन्यवासनैवात्र दोषः, तस्याश्च 'मिथ्याज्ञाननाशात् तत्कालीनतत्त्व-ज्ञानजवासनातो वा नाश इत्याशय इत्यपि वदन्ति" इति।

जीवात्मतत्त्वज्ञानस्य मुक्तिहेतुत्वे अन्यत्रापि विश्वनाथः—"तथा च योगशास्त्रोक्तात्म-तत्त्वाधिगमसाधनैश्च आत्मसंस्कारः कर्त्तव्य इत्यर्थः। तथा च योगसूत्रं योगाङ्गानुष्ठाना-

दशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः । तदर्थञ्च योगादीनां यमनियमादीनां अनुष्ठानात् चित्तस्य अशुद्धेरविद्यादिरूपायाः क्षये सति ज्ञानस्य दीप्तिः प्रकर्षः, स च विवेकख्यातिपर्य्यन्तो जायते, स च सत्त्वपुरुषान्यतासाक्षात्कारः, अस्मन्मते तु देहादिभिन्नात्मसाक्षात्कारः" इत्यादि व्याचष्टे । (न्याय—४।२।४६) ।

योगिन इत्यादि—असति बाधके उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोः प्रयोज्यप्रयोजकभावेनान्वयस्य व्युत्पत्तिसिद्धतया धनवान् सुखीत्यादौ उद्देश्यतावच्छेदके धनादौ विधेयसुखादिप्रयोजकताया इव 'योगिनस्तं प्रपश्यन्ति' इत्यत्रापि उद्देश्यतावच्छेदके योगे तद्विषयकसाक्षात्काररूपविधेयप्रयोजकत्वस्य बोधः ।

अधोक्षजमिति—जनार्द्दनापराख्यं नारायणमित्यर्थः । मुक्तिमिच्छेज्जनार्द्दनादित्याद्यभियुक्तोक्तेः, नारायणतया ज्ञायमानस्यैव परमात्मनो मुक्तिप्रयोजकताश्रवणात् इति ।

शिवराम-टीकोपरि—सिद्धत्वेनेति—सिद्धत्वस्य इच्छोद्देश्यताविरोधित्वादिति भावः । दण्डचक्रवदिति—तथाहि यथा घटं प्रति दण्डत्वेन चक्रत्वेन च पृथक् कारणत्वं तथा मुक्तिं प्रति स्वात्मसाक्षात्कारत्वेन ईश्वरसाक्षात्कारत्वेन च पृथगेव कारणत्वमिति हृदयम् ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

ইতঃপূর্ব্বে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু দীধিতিকার রঘুনাথশিরোমণিপ্রভৃতি বলেন যে, পত্নী পতির সুখের জন্য পতিকে ভালবাসে না, কিন্তু নিজ আত্মার সুখের জন্যই পতিকে ভালবাসে; এই অর্থে যে শ্রুতি আছে, তাহা দ্বারা আত্মার সুখের জন্যই উক্ত সুখের সম্পাদকরূপে পতি-পুত্রাদির অনুরাগবিষয়ত্বরূপ প্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়। উক্ত স্থলে আত্মপদ জীবাত্মা অর্থে প্রযুক্ত, ঈশ্বর অর্থে প্রযুক্ত নহে, কারণ ঈশ্বরের সুখ না থাকায় ঈশ্বর অর্থে উক্ত শ্রুতির অসঙ্গতি হয়। যাহারা ঈশ্বরের সুখ স্বীকার করেন, তাহারাও উক্ত

সুখ নিত্য বলিয়া থাকেন। অতএব তন্মতে উক্ত সুখ সিদ্ধ থাকায় ইচ্ছার উদ্দেশ্যতা সম্ভব হয় না। এবং "হে নৃপ! সকল প্রাণীরই একমাত্র আত্মাই প্রিয়" ইত্যাদি অর্থে যে স্মৃতিবাক্য রহিয়াছে, তাহা দ্বারাও নিজ আত্মারই স্বতঃপ্রিয়ত্ব কথিত হয়, এইরূপ অবস্থায় নিজ আত্মার উপক্রম করিয়া 'আত্মা বারে শ্রোতব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা নিজ আত্মার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনই মোক্ষের হেতু বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু পরমাত্মার শ্রবণাদি নহে।

যদি এইরূপ আশঙ্কা করা যায় যে, মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের উচ্ছেদদ্বারা স্বীয় আত্মার তত্ত্বজ্ঞান আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপযোগী, উক্ত শ্রুতির এইরূপ অর্থে তাৎপর্য্য কল্পনা করিলেও 'তমেব বিদিত্বা' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের মুক্তিহেতুতা সিদ্ধ রহিয়াছে, তাহার কোনও বাধা হয় না, তাহার উত্তর এই যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উচ্ছেদদ্বারা দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হইলে তাহাতে পরমাত্মসাক্ষাৎকারের হেতুতাবিষয়ে কোনও যুক্তি পাওয়া যায় না, অতএব যোগাভ্যাসবিধির সহিত একবাক্যতার অনুরোধে 'তমেব বিদিত্বা' এই শ্রুতির অর্থ এইরূপই কল্পনা করা সঙ্গত যে, জীবব্রহ্মের অভেদচিন্তারূপ যোগাভ্যাস স্বীয় আত্মার সাক্ষাৎকারের সম্পাদনপূর্ব্বক মুক্তির উপযোগী হইয়া থাকে। তাহা হইলে এবকারের ব্যতিক্রম করিয়া অন্বয় করিলেও কোনও ক্ষতি হয় না, কারণ 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' এই অংশও এবকারের তাৎপর্য্যপ্রকাশকরূপে সার্থক হইতে পারে। যেমন রঘুবংশকাব্যে 'মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ' অর্থাৎ একমাত্র ত্রিলোচনই মহেশ্বরশব্দের বাচ্য, অপর কেহ নহে, এই স্থলে এবশব্দদ্বারাই অপরের প্রতিষেধ প্রতীত হইলেও 'নাপরঃ' এই অংশ তাহারই তাৎপর্য্যপ্রকাশকরূপে সার্থক হইয়া থাকে।

উক্তমতে 'যোগিগণ ভগবান্ নারায়ণকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন"

ইত্যাদি অর্থের বাক্যসমূহদ্বারা যোগাভ্যাস পরমাত্মসাক্ষাৎকারের কারণ এইরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হওয়ায় বিরোধপরীহার অসম্ভব হয়। কারণ পূর্ব্বমতে পাওয়া যায় যে, যোগাভ্যাসদ্বারা স্বীয় আত্মার সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় বলিয়াই উহা মুক্তির উপযোগী, আর উক্তবাক্যে যোগাভ্যাস-বশতঃ ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় ইহাই পাওয়া যায়, অতএব জীবাত্মার সাক্ষাৎকারকে মুক্তির কারণ বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব।

মূলম্

অথ কাশ্যাদিমরণপুরুষোত্তমমুখদর্শনাদি-(১) কর্ম্মণামপি বহুশো মোক্ষোপায়তাশ্রুতিঃ কথং 'নান্যঃ পন্থাঃ' ইত্যাদেঃ সামঞ্জস্যম্? কথং বা অননুগতানাং জ্ঞানকর্ম্মবিশেষাণাং অনুগতং মোক্ষং প্রতি হেতুতানির্ব্বাহঃ?—তৃণারণিমণীনাং বহ্নিহেতুতা (২) চ (৩) কার্য্যবৈজাত্যেনেতি ব্যভিচারবিরহাত্; (৪) মোক্ষে চ অভাবরূপে ন জাতিবিশেষকল্পনসম্ভবঃ।

ন চ প্রতিযোগিনি দুঃখে দুরিতে বা জাতিবিশেষান্ কল্পয়িত্বা তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিনাং স্বাশ্রয়প্রতিযোগিকত্বসম্বন্ধেন

---

(১) পুরুষোত্তমদর্শনাদিকর্ম্মণামপি (ক) পুস্তকে। দর্শনাদিরূপ (ঘ) পুস্তকে।

(২) হেতুতায়াং (খ) পুস্তকে।

(৩) বৈচিত্র্যেন (ক) পুস্তকে। বৈজাত্যেন (খ) পুস্তকে।

(৪) বিরহঃ (খ) (ঘ) পুস্তকয়োঃ

तेषामेव वा जन्यतावच्छेदकत्वमुपगम्य व्यभिचारः शक्यते वारयितुं गोवधादिजन्यतावच्छेदकजातिभिः सङ्करप्रसङ्गेन जातिकल्पनानवकाशात्। न च गोवधादिजन्यतावच्छेदकजातीनां नानात्वोपगमान्न सङ्करप्रसङ्ग इति वाच्यं, तासां नानात्वं तत्त्वज्ञाननाश्यतावच्छेदकजातीनां वा नानात्वम् इत्यत्र विनिगमकस्य दुर्लभत्वात्। एवं वेदबोधितवैकल्पिकहेतुतास्थले समुच्चितेभ्यो न फलसिद्धिः सम्वलितव्रीहियवाभ्यामेकयागाननुष्ठानादिति तृणारणिमणिवज्ज्ञानकर्म्मणां हेतुत्वे तत्सम्वलने मोक्षाभावप्रसङ्गात्।

नापि ज्ञानकर्म्मणां समुच्चितानां मोक्षहेतुतास्वीकारात् सामञ्जस्यम् तत्त्वज्ञानोपाययोगाभ्यासे असाध्यताबुद्धौ मोक्षहेतुतत्तत्कर्म्मसु प्रवृत्त्यनुपपत्तेः, मथुराकाशीमरणादीनां सम्वलनासम्भवाच्च। साहित्यविनिर्म्मोकेण श्रुत्या अनेकेषां कारणता यत्र प्रत्याय्यते, तत्र विकल्प एव व्रीहियवादिवदित्युपायकारोक्तसिद्धान्तभङ्गश्चैवमापद्येत। तदनादरे व्रीहियवस्थलेऽपि समुच्चयप्रसङ्गात्। वाजपेयाग्निष्टोमादीनामपि मिथःसहकारिताप्रसङ्गाच्च। मैवं सर्व्वत्र आत्मतत्त्वज्ञानमेव साक्षान्मोक्षहेतुः, काशीमरणादेश्च तत्त्वज्ञानद्वारा एव मोक्षोपायता, काशीमरणादीनां मोक्षोपायताबोधकश्रुतीनां तत्कारणता नार्थः, अपितु प्रयोजकत्वमेव, अत एव ज्ञानेन सह काशीमरणादेर्द्वारद्वारिभावेन समुच्चयेऽपि साहित्यं विना वेदबोधितानेककारणतास्थले न समुच्चय इति सिद्धान्तस्याप्यविरोधः; तत्त्व-

ज्ञाने मानसात्मके काशीमरणजन्यतावच्छेदकतया जाति-विशेषाणां मानसत्वव्याप्यानां कल्पयितुं शक्यतया मिथो व्यभिचारानवकाशात्। मृतशरीरावच्छेदेन ज्ञानोत्पत्त्यसम्भवेन काशीमरणाद्युत्तरं शरीरान्तरपरिग्रहोऽपि कल्प्यते अनन्यगतिकत्वात्। भगवतो महारुद्रस्य तारकोपदेशस्तु मुमूर्षुतादशायामेव, मृतस्योपदेश्यत्वासम्भवात्। तथाच श्रुतिः 'अत्र हि जन्तोः प्राणेषु उत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे, येनासावमृती भूत्वा मोक्षी भवति।' तदुपदेशस्य अदृष्टद्वारा शरीरान्तरपरिग्रहाधीनात्मतत्त्वसाक्षात्कारजनकत्वम्।

न च मुमूर्षुतादशायां तारकोपदेशे तच्छरीरावच्छेदेनैव आत्मतत्त्वसाक्षात्कारसम्भवात् किमर्थं शरीरान्तरस्वीकार इति वाच्यम्, तच्छरीरावच्छेदेन तारकमन्त्रोपदेशादात्मतत्त्वज्ञान-स्वीकारे (५) काशीमरणहेतुत्वानुपपत्तेः। यदि च काशीमरणकारणताबोधकवाक्यानां तदानीमावश्यकस्य तारकोपदेशस्य हेतुतायामेव तात्पर्य्यं, अन्यथा एकेनापरस्य अन्यथासिद्धेर्दुष्परिहरत्वादित्युच्यते, तदा तच्छरीरावच्छेदेनापि तत्त्वज्ञानसम्भवो बोध्यः।

शिवराम-टीका

न च ज्ञानमिव कर्म्मापि मुक्तिहेतुरिति कथं "नान्यः पन्था विद्यते अयनाय" इत्युक्तिरित्याशङ्कते अथेति। कर्म्मणां मुक्तिहेतुत्व न केवलं

---

(५) मरणे तद्धेतुत्वानुपपत्तेः (ख) पुस्तके।

(६) दुष्परिहारत्वादित्युच्यते (क) (ग) (घ) (ङ) (च) पुस्तकेषु।

श्रुतिविरोधः, अपितु मिथो व्यभिचारोऽपि इत्याह कथञ्चेति। न च तृणारणिमणिन्यायेन मिथो व्यभिचारवारणं सम्भवतीत्याह तृणेत्यादि। प्रकारान्तरेण व्यभिचारवारणमाशङ्कते न चेति। प्रतियोगिनामित्यस्य प्रतियोगितासंसर्गेणेति पूरयित्वा जन्यतावच्छेदकत्वमुपगम्येत्यत्र अन्वयः। लाघवादाह तेषामेव वेति जातिविशेषाणामेवेत्यर्थः। समाधत्ते गोवधेति। तथाच प्रायश्चित्तमात्रनाश्ये दुरिते 'तत्त्वज्ञाननाश्यतावच्छेदकब्रह्मवधजन्यतावच्छेदकजातिविरहः, तत्त्वज्ञानेनाश्यतावच्छेदकके दुरितान्तरे गोवधजन्यतावच्छेदकजातिविरहः, एकस्मिंश्च गोवधजन्यदुरिते तदुभयोः सङ्कर इति। ननु व्याप्यविरुद्धे जातौ अङ्गीकार्य्ये इत्याशङ्कते न चेति। दुर्लभत्वादिति—तथा च तत्त्वज्ञाननाश्यतावच्छेदकजातीनां तादृशरीत्या कल्पने गौरवमप्रामाणिकमिति भावः।

ननु अस्ति चेत् कर्म्मणामपि मुक्तिहेतुत्वं तर्हि कथञ्चित् अव्यवहितोत्तरत्वं निवेश्य मिथो व्यभिचारो वारणीय इत्यभिप्रेत्य दूषणान्तरमाह एवमिति। समुच्चयबोधकासत्त्वे वैकल्पिकमेव हेतुत्वमित्यभिप्रेत्याह वेदबोधितेति। ननु यदि ज्ञानकर्म्मणां मुक्तिहेतुत्वं समुच्चयेन सम्भावितं स्यात्, स्यादेव तर्हि अन्यथानुपपत्त्या समुच्चयबोधकपदपूरणं, तदेव न, वासनाजिहासावन्मुमुक्षूणां तत्त्वज्ञानाधिकारात् वासनावताञ्च कर्म्माधिकारादित्याह ज्ञानकर्म्मणामिति। असामञ्जस्यमित्यस्य आपद्येतेति परेणान्वयः। असाध्यताबुद्धाविष्टस्य वासनावतां कर्म्मणामिति शेषः।

ननु मास्तु ज्ञानकर्म्मणां समुच्चयः, कर्म्मणान्तु वासनावत्कर्त्तव्यतया सा स्यादित्यपि नेत्याह मथुराकाशीति। अत्रापि पूर्ववदन्वयो बोध्यः। प्राचां सिद्धान्तभङ्गमप्याह साहित्येति समुच्चयेत्यर्थः। तदनादरे सिद्धान्तानादरे। वाजपेयाग्निष्टोमादीनां विलक्षणस्वर्गजनकानामित्यादिः। अयेत्यत्र समाधातुमुपक्रमते मैवमिति। समुच्चयेऽपीत्यस्य

इति सिद्धान्तस्याप्यविरोध इत्यन्वयः। तथा च काशीमरणे गङ्गामरणे च केषाञ्चित् समुच्चयसम्भवेऽपि तेषां तत्त्वज्ञानोपायत्वमेवेति भावः।

ननु तथापि मुक्तिहेतुतत्त्वज्ञाने हेतुभूतानां नानाविधकर्म्मणां मिथो व्यभिचारो दुर्व्वार एव इत्यत आह तत्त्वज्ञान इति। ननु मरणाव्यवहितप्राक्काले भगवतस्तारकोपदेशोत्तरं मृतस्य तत्त्वज्ञानमसम्भवीत्यत आह मृतशरीरेति। अनन्यगतिकत्वात् मुक्तिं प्रति काशीमरणहेतुताबोधकवचनानामित्यादिः। उद्देश्यत्वासम्भवादिति [उपदेश्यत्वासम्भवादित्यत्र उद्देश्यत्वासम्भवादिति शिवरामपाठो लभ्यते।] तारकोपदेशस्य वैयर्थ्यादिति भावः। तथा चेति यथा प्रागुक्तं तथैवेत्यर्थः। अमृतो भूत्वा तत्त्वज्ञानी भूत्वा।

ननु काश्यां मृते प्रारब्धाभावात् कथं शरीरमित्यत आह उपदेशादिति, अस्य पूर्व्वं मरणात् प्रागिति शेषः। अनुपपत्तेरिति—तत्त्वज्ञानोत्तरवर्त्तित्वान्मरणस्येति भावः।

ननु यस्य काशीमरणं तस्यैव तच्छरीरे तारकोपदेशजन्यतत्त्वज्ञानात् मुक्तिसिद्धेः शरीरनाशस्यापि मुक्त्यन्तर्गतत्वात् किमन्तर्गड़ुना शरीरान्तरेण तथाच काशीमरणहेतुताबोधकं वाक्यं काशीमरणज्ञाप्या भगवदीयतारकोपदेशजन्या मुक्तिरित्येतत्परमेव इत्याशयेनाह यदि चेति। तदानीं मरणात् प्राक् तारकोपदेशस्य हेतुतायां तारकोपदेशजतत्त्वज्ञानजापवर्गस्य ज्ञापकतायां। अन्यथा तादृशतात्पर्य्यानभ्युपगमे। एकेन काशीमरणतारकोपदेशान्यतरेण। अपरस्य तदन्यतरस्य। तथाच मरणात् शरीरान्तरीणतत्त्वज्ञानात् मुक्तिस्तारकोपदेशोऽन्यथासिद्धः। किम्वा तारकोपदेशात् तत्त्वज्ञानजन्या मुक्तिः काशीमरणमहेतुर्मुक्ताविव्येव किं न स्यादित्याह अन्यथासिद्धेरिति। सम्भवो बोध्य इति अत एव श्रुतौ उत्क्रममाणेष्वित्यत्र समानकालीनत्वार्थिका भावसप्तमीति भावः।

मुक्ति-दीपिका

काशीमरणस्य मुक्तिकारणत्वमाह काशीखण्डे यथा "जन्मान्तरसहस्रेषु युञ्जन् योगी यदाप्नुयात्। तदिहैव परो मोक्षो मरणादधिगम्यते। ब्रह्महत्यां नरः कृत्वा पश्चात् संयतमानसः। प्राणांस्त्यजति यः काश्यां स मुक्तो नात्र संशयः"। इत्यादिना। पुरुषोत्तममुखदर्शनस्यापि मुक्तिहेतुत्वबोधकं वचनं, यथा "रथस्थं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते।" इत्यादि। कर्म्मणोऽपि मुक्तिहेतुत्वमाह विष्णुपुराणे यथा—"तस्मात्तत्प्राप्तये यत्नः कर्त्तव्यः पण्डितैर्नरैः। तत्प्राप्तिहेतुर्विज्ञानं कर्म्म चोक्तं महामते।" इति श्रीमद्भगवद्गीतायामपि—"स्वे स्वे कर्म्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्म्मणा तमभ्यर्च्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।" योगवाशिष्ठेऽपि यथा "उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः। तथैव ज्ञानकर्म्मभ्यां जायते परमं पदम्।" इति। श्रुतिरपि तमेवार्थमाह यथा—"सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्य्येण चैव" इत्यादिः। विशेषविवृतिरस्य विषयस्य मत्कृतमुक्तिवादप्रकरणादौ द्रष्टव्या।

अननुगतानामिति—तथाहि क्वचित् काशीमरणेन क्वचित् पुरुषोत्तममुखदर्शनेन क्वचिदन्यादृशेन कर्म्मविशेषेण क्वचिच्च योगर्द्धिसम्पादिततत्त्वज्ञानेन मुक्तिरित्येवं स्थिते कस्यचिदेकस्य अनुगतरूपेण हेतुताकल्पने व्यभिचारः, सर्व्वेषां समुदायत्वेन कारणतायाः कल्पने च मोक्षस्यैवासम्भवः, तादृशतादृशकारणसमुदायस्य कुत्रापि सम्बलनासम्भवात्, व्यासज्यवृत्तिधर्म्मस्य कारणतानवच्छेदकत्वसिद्धान्तव्याघातश्च।

नानात्वोपगमादिति—तथाहि यैव गोवधादिजन्यतावच्छेदिका जातिः तत्त्वज्ञाननाश्ये दुरिते, सैव न तत्त्वज्ञाननाश्येऽपि इति न सङ्कर इति। इत्थमेव हि मार्गौ जगदीशादिभिरवच्छेदकत्वनिरुक्तिप्रकरणादावालोचितौ दृश्यते। यथा—"पृथिवीत्वतेजस्त्वादिना साङ्कर्य्यात् घटत्वं यदि नाना" इत्यादिः। विवृतिरस्य मत्कृतजातिबाधकप्रकरणे द्रष्टव्या।

अत्र हि जन्तोरिति—इदमेव तत्त्वमाह काशीखण्डे यथा "अवीतक्रमणकालेऽहं स्वयमेव द्विजोत्तमाः। दिशामि तारकं ब्रह्म देही स्याद् येन तन्मयः।" इति।

अत्र तारकं ब्रह्मेत्यस्य "ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म" इत्यादिस्मरणेन संसारनिवर्त्तकं प्रणवमित्यर्थः। तस्य संसारनिवृत्तिसाधकता च 'तस्य वाचकः प्रणव' इत्यादिपतञ्जलिप्रभृतिनिरुक्तवाक्योपदेशात् ईश्वरोपस्थापकतया इति मतम्।

अन्यथासिद्धेरिति—काश्यां मृतानामवश्यकल्पनीयतारकब्रह्मोपदेशस्य अपलपितुमशक्यतया तेनैव कारणेन कार्य्योपपत्तौ काशीमरणस्य नियतावश्यकपूर्व्वभाविभिन्नत्वेन अन्यथासिद्धत्वमिति।

साहित्यविनिर्म्मोकेणेति—तदुक्तं मणिकारेण "साहित्यबोधकं विना एकं प्रति अनेकस्य हेतुता यत्र शब्देन बोध्यते, तत्र विकल्पेनान्वयः, यथा व्रीहियवयोरिति व्युत्पत्तेर्व्वा" इति।

व्यभिचारानवकाशादिति—तथाहि तत्तज्जात्यवच्छिन्नं काशीमरणादेः पृथक्तया कारणत्वस्य सुवचत्वात् समाधानं सुकरमिति भावः।

शिवराम-टीकोपरि—प्रायश्चित्तनाश्य इत्यादि—एतेन स्वाव्यापकत्व-स्वाव्याप्यत्व-स्वसामानाधिकरण्यैतन्त्रितयसम्बन्धेन जातिविशिष्टत्वादिरूपं साङ्कर्य्यमुपपादितं भवति। गौरवमप्रमाणिकमिति—प्रामाणिकस्य गौरवस्यादोषतया सति प्रमाणे गौरवमङ्गीकर्त्तुं शक्यते, तदेव तु नास्तीति। कथञ्चिदिति—यथाश्रुतस्य अव्यवहितोत्तरत्वस्य बहुतरगुरुपदार्थघटिततया कार्य्यतावच्छेदके प्रवेशासम्भवेऽपि सुखादिघटिताव्यवहितोत्तरत्वं शक्यनिवेशनमिति अभिप्रायः। व्याप्यविरुद्ध इति—व्याप्यत्वपक्षे स्वाव्याप्यत्वस्य स्वव्यापकत्वस्य वा विरहात्, विरुद्धत्वपक्षे स्वसामानाधिकरण्यस्य विरहात्र निरुक्तसम्बन्धत्रितयेन जातिविशिष्टत्वादिरूपं साङ्कर्य्यं न सम्भवतीति भावः॥

তাৎপর্য্যবিবরণ

এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, শাস্ত্রে কাশীস্থানে মৃত্যু ও পুরুষোত্তমমুখদর্শন প্রভৃতি মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তবে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" অর্থাৎ 'তত্ত্বজ্ঞানব্যতীত মুক্তির অন্য কোনও উপায় নাই' এই শ্রুতিবাক্যার্থের কিরূপে সঙ্গতি হইতে পারে? এবং কিরূপেই

বা তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মবিশেষকে অনুগতরূপে মোক্ষের প্রতি কারণ বলা যাইতে পারে ?' অর্থাৎ কোনও স্থলে তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ এবং কোনও স্থলে কর্ম্মবশতঃ মুক্তি হওয়ায় জ্ঞান বা কর্ম্মের একটিকে কারণ বলা যায় না। আবার তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মবিশেষের সকলকেই তুল্যরূপে মুক্তির প্রতি কারণ বলিলে সর্ব্বত্র সকল কর্ম্ম না থাকায় ব্যভিচার অনিবার্য্য হয়। বহ্নির প্রতি যে তৃণ অরণি ও মণি প্রভৃতি বহু কারণ আছে, ঐস্থলে তৃণাদিজন্য বহ্নির বিশেষ বিশেষ তার্ণত্বাদিরূপ বৈজাত্য স্বীকার করিয়াই, ব্যভিচার বারণ করা যায় অর্থাৎ তৃণ হইতে যে বহ্নি জন্মে, অরণি হইতে তদপেক্ষা বিজাতীয় বহ্নি উৎপন্ন হয়, অতএব সেই সেই বিজাতীয় বহ্নির প্রতি পৃথক্‌রূপে তৃণাদির কারণতা নির্ব্বাচন করিলেই ব্যভিচার বারণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু প্রকৃত স্থলে মোক্ষপদার্থ অভাব-স্বরূপ বলিয়া তাহাতে কোনও জাতি কল্পনা অসম্ভব হওয়ায় উক্তরূপে ব্যভিচার বারণ সম্ভব হইতে পারেনা।

যদিও অভাবস্বরূপ মোক্ষের প্রতিযোগী দুঃখ অথবা দুরিতে জাতি বিশেষ-কল্পনা করিয়া সেই জাতিবিশিষ্ট প্রতিযোগীকে অথবা স্বাশ্রয়-প্রতিযোগিকত্ব সম্বন্ধে সেই জাতিবিশেষকে জন্যতাবচ্ছেদক স্বীকার করিয়া ব্যভিচার বারণ করা সুসম্ভব হয় বটে, তথাপি গোবধাদিজন্য-তাবচ্ছেদক জাতির সহিত উক্ত কল্পিত জাতির সাঙ্কর্য্যের বারণ সম্ভবপর হয় না, গোবধাদিজন্যতাবচ্ছেদক জাতি নানা স্বীকার করিয়াও সাঙ্কর্য্য বারণ অসম্ভব, কারণ গোবধাদিজন্যতাবচ্ছেদক জাতি নানা, অথবা তত্ত্বজ্ঞান-নাশ্যতাবচ্ছেদক জাতি নানা, তদ্বিষয়ে কোন বিনিগমক পাওয়া যায় না। আর বেদে যাহার বৈকল্পিক হেতুতা প্রতিপাদিত হয়, মিলিত-রূপে তাহার ফলজনকতা নাই, যেমন ব্রীহি ও যবের যাগসাধনতা বৈকল্পিকরূপে বোধিত বলিয়া উভয় দ্বারা মিলিতরূপে যাগানুষ্ঠান করা হয়না এবং করিলেও তাহার ফল হয়না। অত এব তৃণ মণি ও

অরণির বহ্নির প্রতি বৈকল্পিক হেতুতার ন্যায় জ্ঞানও কর্ম্মের মোক্ষের প্রতি বৈকল্পিক হেতুতা হইলে তাহার একত্র সম্বলনে মুক্তি হইতে পারে না।

যদি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চিতরূপে মুক্তিহেতুতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সামঞ্জস্য হয়না, কারণ তত্ত্বজ্ঞানের উপায় যোগাভ্যাসাদির মধ্যে একটী উপায়েও অসাধ্যতাজ্ঞান থাকিলে মোক্ষহেতু কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারেনা, এবং কাশী ও মথুরায় যুগপৎ মরণ অসম্ভব হওয়ায় কর্ম্মসমূহের যৌগপদ্য একান্তরূপে অসম্ভব হয় বলিয়া মুক্তি অনুপপন্ন হইয়া থাকে। আরও উপায়কারের সিদ্ধান্ত এই যে, সাহিত্য ব্যতীত যে স্থলে এক বস্তুর প্রতি অনেক বস্তুর কারণতা প্রতিপাদিত হয়, সেই স্থলে ব্রীহি যবাদির ন্যায় বিকল্পই হইয়া থাকে। পূর্ব্বকল্প স্বীকার করিলে উক্ত সিদ্ধান্তেরও ব্যাঘাত ঘটে। যদি উক্ত সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা হয়, তবে ব্রীহি ও যবস্থলেও সমুচ্চয় প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। এবং স্বর্গের প্রতি বাজপেয় ও অগ্নিষ্টোমাদি যাগের পরস্পর সহকারিরূপে স্বর্গজনকতার আপত্তি হইয়া উঠে। ফলে বাজপেয় বা অগ্নিষ্টোমাদির প্রত্যেক যাগের পৃথক্‌রূপে অনুষ্ঠানে স্বর্গের অনুপপত্তি হওয়ায় প্রত্যেক যাগে পৃথক্‌রূপে স্বর্গজনকতার বোধক শাস্ত্র অপ্রমাণ হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গসাধক সর্ব্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব হওয়ায় স্বর্গ কাহারও হইতে পারে না।

এখন মূল আপত্তির উত্তরে এই বলিতে হইবে যে, সর্ব্বত্র আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ এবং কাশীমরণাদি আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরম্পরায় মুক্তির কারণ। কাশীমরণ প্রভৃতির মোক্ষোপায়তাবোধক শ্রুতির অর্থ মোক্ষের প্রতি কারণতা নহে, কিন্তু মোক্ষের প্রতি প্রযোজ-কতা। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের সহিত কাশীমরণাদির দ্বারদ্বারিভাবহেতু সমুচ্চয় হইলেও "সাহিত্য ব্যতীত বেদদ্বারা যে স্থলে অনেক বস্তুতে এক

বস্তুর কারণতা প্রতিপাদিত হয়, সে স্থলে সমুচ্চয় হয়না” এ সিদ্ধান্তেরও বিরোধ হয় না। মানসজ্ঞানাত্মক তত্ত্বজ্ঞানে মানসত্বব্যাপ্য জাতিবিশেষ কল্পনা করিয়া উহাকে কাশীমরণাদির জন্যতাবচ্ছেদক স্বীকার করিলে ব্যভিচার হইতে পারেনা। মৃতশরীরাবচ্ছেদে জ্ঞানের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া কাশীমরণাদির পরক্ষণে গত্যন্তরাভাবে শরীরান্তর স্বীকারও করিতে হইবে। ভগবান্ মহারুদ্র যে তারকমন্ত্রের উপদেশ করেন, উহা মুমূর্ষু অবস্থায় মরণের পূর্ব্বেই স্বীকার করিতে হয়, কারণ মৃতব্যক্তির উপদেশগ্রহণ অসম্ভব। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে “এই কাশীধামে যখন প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম করে, তখন ভগবান্ রুদ্রদেব তারক ব্রহ্মনাম উপদেশ করেন, যাহার বলে জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে।” সেই তারক ব্রহ্ম মন্ত্রের উপদেশই অদৃষ্ট দ্বার করিয়া শরীরান্তর স্বীকারাধীন আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার উৎপাদন করে।

কেহ বলেন যে, যদি মুমূর্ষু অবস্থায় তারক ব্রহ্মনামের উপদেশ করা হয়, তবে ত পূর্ব্বশরীরাবচ্ছেদেই আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইতে পারে, তবে আর শরীরান্তর স্বীকার করিতে যাইব কেন? তাহার উত্তর এই যে, উক্ত শরীরাবচ্ছেদে তারকমন্ত্রের উপদেশবশতঃ আত্মতত্ত্বজ্ঞান স্বীকার করিলে কাশীমরণাদির হেতুতা উপপন্ন হয় না, অতএব উক্ত কল্প শ্লাঘ্য নহে।

যদি এই কথা বলা যায় যে, কাশীমরণের মুক্তিকারণতাবোধক বাক্যের তাৎপর্য্য এই যথা, কাশীমরণের পূর্ব্বক্ষণে আবশ্যক তারক মন্ত্রোপদেশই কারণ, তাহা না হইলে তারকোপদেশ দ্বারা কাশীমরণ অন্যথাসিদ্ধ হয়, উহা কোনওরূপে বারণ করা যায় না, —তাহা হইলে উক্ত শরীরাবচ্ছেদেও তত্ত্বজ্ঞান সুসম্ভব বুঝিতে হইবে।

मूलम्

काशीमरणमात्मतत्त्वज्ञाने तारकोपदेशसम्पादनेनैवापेक्षितम्, काशीमरणोत्तरमेव च कर्णे भगवान् तारकमुच्चरति, तच्चोच्चारणं (क) तच्छरीरावच्छेदेन ज्ञानमनुत्पाद्यापि अदृष्टद्वारा तदुत्तरगृहीतशरीरावच्छेदेन स्वात्मतत्त्वज्ञानमुत्पादयतीत्यपि कश्चित् (ख)।

काशीगङ्गामरणादीनां (१) अदृष्टद्वारा सम्वलनसम्भवेऽपि उक्तयुक्तेर्वैकल्पिकी कारणतैव तत्त्वज्ञाने तृणादीनां वह्नाविव (२)। न चैवं सम्वलितयोर्व्रीहियवयोरिव काशीगङ्गामरणयोः फलानुत्पादकत्वप्रसङ्ग इति वाच्यं वैषम्यात्, तथाहि व्रीहियवयोरेकप्रकरणे क्रमेण (३) यागसाधनतया विधानाद् व्रीहिः साधनत्वेन प्रथमतो लाभे साधनान्तराकाङ्क्षानुदयात् व्रीहिकरणको यागः किंकरणकः फलसाधनमिति विकल्पमुख्याकाङ्क्षयैव(ग)यवविध्युत्थानं(४)वाच्यं. तादृश्या आकाङ्क्षाया

(क) तदुच्चारणं (च) पुस्तके।

(ख) आत्मतत्त्वज्ञानमुत्पादयतीति केचित् (च) पुस्तके।

(१) काशीगङ्गामथुरामरणादीनां (ख) (ग) (ङ) (च) पुस्तकेषु।

(२) वह्नेरिव (क) (घ) (ङ) पुस्तकेषु।

(३) प्रकरणक्रमेण (क) (ङ) (च) पुस्तकेषु।

(ग) विकल्पाकाङ्क्षयैव (च) पुस्तके।

(४) यवविध्युत्थापनम् (घ) (ङ) (च) पुस्तकेषु।

(५) व्रीहिकरणकत्वाभावविशिष्ट(६)-विशेषरूप,(७) यवकरण-तदितरकरणकत्वविशिष्टयागे फलसाधनताबोधविषयकत्वात् वाकाराध्याहारेण यवैर्यजेत इति वाक्यात् व्रीहिकरणकत्वा-भाव-यवकरणकत्वरूपोभयविशेषणविशिष्टयागविषयक एव साधनताबोधः स्वीकरणीयः। विशिष्टे च यस्य कार्य्यस्य साधनतयान्वयः (८) विशेषणस्य तत्कार्य्यप्रयोजकत्वे वेदस्य तात्पर्य्यमौत्सर्गिकमिति व्रीहिभिर्यजेतेत्यतो व्रीहिकरणकत्व-स्येव ततो व्रीह्यकरणकत्वरूपविशेषणस्यापि फलोपयोगित्वं प्रती-यत इति उभयोरशास्त्रार्थता (घ)। प्रकृते च प्रकरणभेदात् (ङ) विधिप्रवृत्तेः पौर्व्वापर्य्यानियमेन मोक्षस्य किं साधनमित्येताव-न्मात्राकाङ्क्षयैव (च) साधनत्वेनैव (छ) गङ्गामरणकाशीमरणा-दीनां विधानादितरासाहित्याविशिष्टानामेव तेषां मोक्ष-साधनता (१०) प्रतीतेः (११) काशीमरणगङ्गामरणभगव-न्नारायण-स्मरणपूर्व्वकमरणादिरूपसाधनसम्बलनेऽपि फलसिद्धि-

---

(५) तादृशाकाङ्क्षायाः (ख) पुस्तके। तादृशकारणाकाङ्क्षया (च) पुस्तके।
(६) विशिष्ट (ख) पुस्तके।
(७) रूपावच्छिन्न (ख) (च) पुस्तकयोः।
(८) साधनतान्वयः (ख) (च) पुस्तकयोः।
(घ) उभयोरपि शास्त्रार्थता (च) पुस्तके।
(ङ) कारणभेदात् (च) पुस्तके।
(च) साधनमित्याकाङ्क्षयैव (च) पुस्तके।
(छ) साधनत्वेन (च) पुस्तके।
(१०) मोक्षोपायता (ख) (च) पुस्तकयोः।
(११) प्रतीयते (ग) पुस्तके।

निष्प्रत्यूहैवेति। परस्पराभावसापेक्षतया यथा व्रीहियवयो- विरुद्धरूपता (ज) तथा न प्रकृते, अपितु वाजपेयाश्वमेधादिवत् पृथक्कल्पतैव, विकल्पे उभयोरशास्त्रार्थताप्रवादश्च विरुद्धकल्प- (झ) रूपविकल्पपरः, नतु पृथक्कल्परूपविकल्पपरः (१२)।

अथ परस्पराभावसापेक्षता व्रीहियवस्थलेप्यप्रामाणिकी, प्रथमप्रवृत्तव्रीहिविधितो यवकरणकत्वाभावविशिष्टस्यैव व्रीहि- करणकयागस्य फलसाधनत्वाप्रत्यायनादिति चेन्न, तृणनिर- पेक्षात् मणिरूपद्रव्याद् (१३) वह्न्युत्पत्तावपि तृणाद् वह्नि- र्जायते द्रव्याद्वा इत्यप्रयोगात् तदुत्तरवाक्यस्थेनापि वाकारेण पूर्व्वकल्पव्यवच्छेदसाहित्यस्य उत्तरकल्प इव उत्तरकल्पव्यव- च्छेदसाहित्यस्यापि पूर्व्वकल्पे बोध इति व्युत्पत्तेर्व्रीहिभि- र्यवैर्वा इत्यादावपि व्रीह्यादौ यवासाहित्यबोधस्य व्युत्पत्ति- सिद्धत्वादित्यन्यत्र विस्तरः।

इति महामहोपाध्यायगदाधरभट्टाचार्य्यकृत-नव- मुक्तिवादः समाप्तः।

---

(१२) विकल्पादरः (क) पुस्तके पृथक्कल्पपरः (च) पुस्तके।

(ज) कल्पकता (च) पुस्तके।

(झ) कल्पकता (च) पुस्तके।

(१३) निरपेक्षादरविरूप (च) पुस्तके।

शिवराम-टीका

केषाञ्चिन्मतमाह काशीमरणमिति। एतन्मते काशीमरणोत्तरं मृतदेहे तारकोपदेशात् गङ्गादिमृतदेहवत् मृतदेहे काशीसम्बन्धात् तदात्मनि अदृष्टमुत्पाद्य शरीरान्तरे तत्त्वज्ञानात् मुक्तिरिति निष्कर्षे भगवतस्तारकोपदेशस्य मृतदेहे काशीसम्बन्धस्य च द्वयोरेकतरस्य व्यर्थायमानत्वमस्वरसो बोध्यः, एवमुत्क्रममाणेष्वित्यादिश्रुत्यर्थविरोधोऽपि।

ननु तत्त्वज्ञाने मानसे जातिविशेषानङ्गीकृत्य काशीमरणादीनां प्रत्येकं हेतुत्वे गौरवमिति तेषां यथासम्भवं समुच्चितानामेकत्व हेतुता अभ्युपेया इत्यत आह काशीगङ्गेति। मथुरामरणादीनामित्यादिपदेन दोलायमानगोविन्ददर्शनादिपरिग्रहः।

ननु विकल्पस्थले व्रीहियवयोः सम्वलितयोः फलानुत्पादकत्वस्य शास्त्रार्थत्वात् प्रकृते तत्त्वापत्तिरित्याशङ्कते नचैवमिति। वैषम्यात् दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरिति शेषः। एकप्रकरणे दर्शपौर्णमासप्रकरणे। ननु व्रीह्यादिस्थले विकल्पमुख्याकाङ्क्षया विशेषोपपादनेऽपि विकल्पस्थले उभयोरशास्त्रार्थताप्रवादस्यापरीहार इत्यत आह विकल्प इति। ननु तथापि व्रीहिकरणकत्वाभावविशिष्टयवकरणकत्वश्रुत्या फलसाधनत्वबोधस्य यवविधेश्चरमप्रवृत्तया स्वीकार्य्यत्वेऽपि व्रीहिविधेः प्रथमप्रवृत्तत्वात् कथं यवकरणकत्वाभावे फलसाधनतालाभ इत्याशङ्कते अथेति। तृणाद् वह्निर्जायते यावैधा (मण्यां ?) इति प्रयोगात् परस्पराभावसापेक्षता स्वीकार्य्यैव। तदस्वीकारे तृणाद् वह्निर्जायते द्रव्याद्वा इति प्रयोगस्य परत्र द्रव्ये तृणनिरपेक्षत्ववत् पूर्व्वस्मिन् तृणे तृणस्यापि द्रव्यतया द्रव्यनिरपेक्षत्वस्य असम्भवेन अप्रामाणिकत्वादिति।

विकल्पस्थले पूर्व्वापरयोरुभयत्रैव परस्पराभावसापेक्षतेति रूमाक्षे तृणनिरपेक्षादिति।

ननु 'न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः। श्राद्धकृत् सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते"। इति स्मृत्या सम्वलितज्ञानकर्म्मणां मुक्तिहेतुताबोधनात् कथमसम्वलितानां काशीमरणादीनां तत्त्वज्ञानहेतुतोच्यते इत्यत आह अन्यथेति आत्मतत्त्वविवेकटीकादावित्यर्थः। तथाच 'तमेव विदित्वे'त्यादिश्रुतिभिरेकवाक्यतया निरुक्तार्थ एव तादृशस्मृतेस्तात्पर्य्यमिति भावः।

इति श्रीशिवरामकृता गदाधरीय-नव-मुक्तिवादटीका समाप्ता।

मुक्तिदीपिका

उक्तयुक्तेरिति—तत्त्वज्ञानोपायभूतयोगाभ्यासादौ कृतिसाध्यताबुद्धौ काशीमरणादिकर्म्मसु मोक्षहेतुतत्त्वज्ञानोपायेषु प्रवृत्त्यनुपपत्तिरूपयुक्तेरित्यर्थः।

स्वीकरणीय इति—अन्यथा विशिष्टधर्म्मद्वयावच्छिन्ने फलसाधनताबोधमन्तरेण तादृशाकाङ्क्षया अनिवृत्तिप्रसङ्गात् तत्तद्धर्म्मावच्छिन्नविशेष्यकतत्तद्धर्म्मावच्छिन्नप्रकारकजिज्ञासादेस्तादृशतादृशज्ञाननिवर्त्त्यत्वनियमादिति भावः।

प्रथमप्रवृत्तेति—तथाहि यागे व्रीहिकरणकत्वं यवकरणकत्वञ्च क्रमेणोपदिष्टं, न तु युगपदेव, अतो यदा व्रीहिः करणतया उपदिष्टः, तदा यवस्य करणत्वप्रसङ्गाभावेन तद्व्यवच्छेदो न घटते अप्राप्तस्य प्रतिषेधाभावात्, अन्यथा यवाकरणकत्ववत् उदासीनपदार्थकरणकत्वाभावस्यापि तत्र प्रतीत्यापत्तेर्दुर्व्वारत्वात् इति हृदयम्।

तृणनिरपेक्षादित्यादिः—वह्न्याद्युत्पत्तौ तृणारणिमणीनां न परस्परसापेक्षता परं स्वातन्त्र्यमेव फलबलात् कल्पनीयमिति भावः।

शिवराम-टीकोपरि—तत्त्वापत्तिरिति फलानुत्पादकत्वापत्तिरित्यर्थः। न्यायागतेत्यादि—असति बाधके उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोः प्रयोज्यप्रयोजकभावेनान्वयस्य

ुत्पत्तिसिद्धतया ’ब्रह्मस्वस्य मुक्तिरूपविधेयार्थे न्यायागतधनत्वादिरूपोद्देश्यतावच्छेद-
ानां प्रयोजकत्वस्य लाभात् निरुक्ता श्रुतिर्ज्ञानकर्म्मणां समुच्चितानां मुक्तिहेतुतां
ज्ञापयतीति प्रतिपत्तव्यम् ।

इति भट्टपल्लीय—महामहोपाध्याय ৺शिवचन्द्रसार्व्वभौमभट्टाचार्य्यप्रियशिष्य-
कोटालिपाड़ीय-नैयायिकप्रवरश्रीहरिदासतर्कतीर्थभट्टाचार्य्यात्मज-
श्रीकालीपदतर्काचार्य्य-काव्यव्याकरणतर्कतीर्थविद्या-
वारिधिभट्टाचार्य्यकृता मुक्तिदीपिका
समाप्ता ।

जातिबाधकविचारसोदरा नैकदर्शनकथामनोहरा ।
मुक्तिवादनवतत्त्वदीपिका दीप्यतां सपदि मुक्तिदीपिका ॥

आकाशगुणवह्नीन्दुमिते वङ्गीयवत्सरे ।
दोलयात्रापौर्णमास्यां सेयं परिसमापिता ॥

दयालवो महात्मानः ! क्रियतां मे दयालवः ।
दोषराशिं समुद्धूय गुणलेशोऽपि गृह्यताम् ॥

गदाधरपदाम्भोजपरागपरिधूसरा ।
प्रसादं तनुतां कश्चिद् विदुषां मुक्तिदीपिका ॥

তাৎপর্য্যবিবরণ

কেহ বলেন যে কাশীধামে মৃত্যু হইলেই ভগবান্ মহারুদ্র তারকব্রহ্ম নামের উপদেশ দান করেন বলিয়া তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, অতএব কাশীমরণ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি তারকব্রহ্মোপদেশ দ্বারা উপযোগী।

কাশীমরণের পরই ভগবান্ তারকব্রহ্মমন্ত্র জীবের কর্ণে উচ্চারণ করেন, ঐ উচ্চারণ পূর্ব্ব শরীরাবচ্ছেদে জ্ঞান উৎপাদন না করিয়াও পর গৃহীত শরীরাবচ্ছেদে অদৃষ্ট দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে।

কাশীমরণ, গঙ্গামরণ ও মথুরামরণ প্রভৃতির অদৃষ্ট দ্বারা সবলন সম্ভব হইলেও যোগাভ্যাসে অসাধ্যতা জ্ঞান কালে মোক্ষের হেতু কাশীমরণাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয় বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি গঙ্গামরণাদির কারণতা বৈকল্পিকই স্বীকার করিতে হয়। যেমন বহ্নির প্রতি তৃণাদির বৈকল্পিক কারণতা সিদ্ধ আছে। শাস্ত্রসিদ্ধ বৈকল্পিক কারণ ব্রীহি ও যবাদি দ্বারা যেমন মিলিত ভাবে কার্য্য করিলে উহার ফল হয় না, সেইরূপ কাশীমরণ ও গঙ্গামরণ প্রভৃতির সবলিতরূপে ফলজনকতা হইতে পারে না ইহাও বক্তব্য নহে, কারণ উক্ত দুই স্থলে বৈষম্য আছে, তাহা এই যে, এক প্রকরণে ব্রীহি ও যব ক্রমশঃ যাগের সাধন বলিয়া বিহিত হইয়াছে, ঐস্থলে প্রথমতঃ যাগের সাধনরূপে ব্রীহিকে প্রাপ্ত হওয়ায় অপর সাধনের সাধারণতঃ আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উক্ত স্থলে এইরূপ বৈকল্পিক আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় যে, ব্রীহি দ্বারা অনিষ্পন্ন যাগ অন্য কোন কারণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া ফলের জনক হয়? উক্ত আকাঙ্ক্ষা-বশতই যবের কারণরূপে উপদেশক বিধির উত্থান হইয়া থাকে। তাদৃশ আকাঙ্ক্ষা ব্রীহিরূপ কারণদ্বারা অনিষ্পন্ন ব্রীহিভিন্ন যবাদি কারণ নিষ্পন্ন যাগে ফলজনকতার বোধকে বিষয় করে, এই জন্য বাশব্দ অধ্যাহার-করিয়া 'যবৈর্যজেত' এই বাক্য হইতে ব্রীহিকরণকত্বাভাব ও যবকরণকত্ব এই উভয়ধর্ম্মবিশিষ্ট যাগবিষয়ক বোধেরই স্বীকার করিতে হয়। যে কার্য্যের সাধনতা বিশিষ্টহেতুতে অন্বিত হয়, বিশেষণেও সেই কার্য্যের প্রয়োজকতা থাকে ইহাই সাধারণ নিয়ম, অতএব 'ব্রীহিভির্যজেত' এই স্থলে যেমন ব্রীহিকরণকত্ববিশিষ্ট যাগে ফলসাধনতা এবং যবৈর্যজেত'

এইস্থলে যেমন যবকরণকত্ববিশিষ্ট যাগে ফলসাধনতার প্রতীতি হয় সেইরূপ যথাক্রমে যবকরণকত্বাভাব ও ব্রীহিকরণকত্বাভাবকেও ফলপ্রয়োজকতার প্রতীতি হইয়া থাকে, এই জন্যই উভয়ের মিলিতরূপে শাস্ত্রার্থতা নহে, কিন্তু প্রকৃতস্থলে প্রকরণভেদে বিধি প্রবৃত্ত হওয়ায় পৌর্ব্বাপর্য্যের নিয়ম না থাকায় মোক্ষের কারণ কি, এই আকাঙ্ক্ষাবশতই সাধনরূপে গঙ্গামরণ ও কাশীমরণ প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে, অতএব ইতরসাহিত্যের অভাব বিশেষণরূপে অবগাহন না করিয়াই উহার মোক্ষসাধনতা প্রতীত হয়। এই হেতু কাশীমরণ গঙ্গামরণ ও ভগবান্ নারায়ণের স্মরণপূর্ব্বক মরণরূপ সাধনের সম্বলন হইলেও উহার ফলসিদ্ধিবিষয়ে কোনও বাধা নাই। ব্রীহি ও যব যেমন ফলসাধনবিষয়ে পরস্পরের অভাব অপেক্ষা করে বলিয়া উহা বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রকৃত কাশীমরণ ও গঙ্গামরণ প্রভৃতি সেরূপ পরস্পরের অভাব অপেক্ষা না করায় উহা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে। কিন্তু বাজপেয় ও অশ্বমেধাদি যাগের ন্যায় পৃথক্ কল্প মাত্র। বিকল্পস্থলে যে উভয়ের শাস্ত্রার্থতার অভাব বর্ণনা করা হয়, উহা বিরুদ্ধকল্প রূপ বিকল্পস্থলেই মাত্র বুঝিতে হইবে, পৃথক্কল্পরূপ বিকল্পস্থলে নহে।

কেহ বলেন যে ব্রীহি ও যবস্থলে পরস্পরের অভাবসাপেক্ষতাবিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। কারণ প্রথমে যে করণরূপে ব্রীহির বিধান করা হইয়াছে উক্তস্থলে যবকরণকত্বাভাববিশিষ্ট যাগের ফলসাধনতা প্রতীত হয় না। উক্ত মত সমীচীন নহে কারণ মণি তৃণকে অপেক্ষা না করিয়া বহ্নির উৎপাদক হইলেও 'তৃণ হইতে অথবা দ্রব্য হইতে বহ্নি উৎপন্ন হয়' এরূপ প্রয়োগ হয় না, অতএব তদুত্তরবর্ত্তী বাশব্দ দ্বারা পূর্ব্বকল্পের ব্যবচ্ছেদসাহিত্য যেমন উত্তর কল্পে প্রতীত হয় ঐরূপ উত্তর-কল্প ব্যবচ্ছেদ সাহিত্যও পূর্ব্বকল্পে প্রতীত হইয়া থাকে। ঈদৃশ ব্যুৎপত্তি স্বীকার করায় 'ব্রীহি বা যব দ্বারা যাগ করিবে' ইত্যাদি স্থলেও ব্রীহি

প্রভৃতিতে যবাদির সাহিত্যের অভাব প্রতীত হইবে ইহাই ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ এ বিষয়ে গ্রন্থান্তরে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ইতি ভট্টপল্লীয়-মহামহোপাধ্যায় ৺শিবচন্দ্রসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-
প্রিয়শিষ্য কোটালিপাড়বাস্তব্য-নৈয়ায়িকপ্রবর-শ্রীহরিদাস-
তর্কতীর্থ-ভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য-
কাব্য-ব্যাকরণতর্কতীর্থবিদ্যাবারিধিভট্টা-
চার্য্য-কৃত মুক্তিবাদতাৎপর্য্যবিবরণ

সমাপ্ত।

सांप्रदायिक-

प्राचीन-मुक्तिवादः

ओं नमः शिवाय। सालोक्यमथ सारूप्यं सार्ष्टिः सामीप्यमेव च। सायुज्यञ्चेति मुनयो मुक्तिं पञ्चविधां विदुः। तत्र भगवता सममेकस्मिन् लोके वैकुण्ठाख्ये अवस्थानं सालोक्यम्। सारूप्यञ्च भगवता सह समानरूपता, श्रीवत्सवनमालालक्ष्मीसरस्वतीयुक्तचतुर्भुजशरीरावच्छिन्नत्वमिति यावत्। सालोक्येऽपि चतुर्भुजावच्छिन्नत्वमस्त्येव वैकुण्ठवासिनां सर्व्वेषामेव चतुर्भुजत्वात्, परन्तु श्रीवत्सादिरूपाशेषविशेषणविशिष्टत्वम् न तत्रेति तदपेक्षया तस्याधिक्यमि। सार्ष्टिः भगवदैश्वर्य्यसमानैश्वर्य्यं कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथा कर्त्तुं समर्थत्वात्। सामीप्यञ्च तथाविधैश्वर्य्यविशेषणादियुक्तत्वे सति भगवतोऽतिसमीपे नियतमवस्थानम्। सायुज्यञ्च निर्व्वाणम्। तच्च न्यायवैशेषिकमते अत्यन्तदुःखनिवृत्तिः। सालोक्यादिदशायां दुःखनिवृत्तिसत्त्वेऽपि नासावात्यन्तिकी तस्य क्षयितया तदनन्तरमन्ततश्चरमदुःखस्यैवोत्पादादिति न तद्दशायामतिप्रसङ्गः। अतः सालोक्यादेः स्वतःपुरुषार्थत्वाभावात् तदुत्तरं शरीरपरिग्रहेण बन्धसम्भवाच्च तेषां तुच्छतया निर्व्वाणमेवोद्देश्यम् तत्त्वज्ञाने तान्त्रिकाणां प्रवृत्तेर्निर्व्वाणमेवापवर्गपदशक्यम्, अन्येषान्तु गौणमुक्तिपदप्रयोगविषयतेति।

अत्र चात्यन्तिकत्वं स्वसामानाधिकरण्यकालिकविशेषणतोभयसम्बन्धेन दुःखप्रागभाववदन्यत्वं दुःखवदन्यत्वं वा। न चैवमर्थसमाजग्रस्ततया नीलेतरघटत्वादिवत् मुक्तित्वं न कार्य्यतावच्छेदकमिति वाच्यं अर्थसमाजग्रस्तस्य हि कार्य्यतानवच्छेदकत्वे प्रमाणाभाव एव वीजं, प्रकृते च श्रुतिरूपप्रमाणसत्त्वेन अर्थसमाजग्रस्तस्यापि तस्य तत्त्वज्ञानजन्यतावच्छेदकत्वोपगमात्।

नवीनास्तु चरमदुःखध्वंस एव मोक्षः, चरमत्वञ्च लाघवात् तत्त्वज्ञाननाश्यतावच्छेदकतया सिद्धः तादृशसम्बन्धेन दुःखवदन्यदुःखमात्रवृत्तिदुःखत्वव्याप्यो जातिविशेषः। न च गोवधादिजन्यतावच्छेदकतया जातिभिः सह साङ्कर्यमिति वाच्यं तस्य तादृशजातीनां विरुद्धत्वात् केवलस्यैव तज्जनकत्वोपगमात्। तत्त्वज्ञानेनाहत्य चरमदुःखमुत्पाद्य तद्ध्वंसजननात् तद्ध्वंसस्य चोत्कटेच्छाविषयतया तत्साधनत्वेन तत्प्रतियोगिनो दुःखस्य अनुपादेयत्वात्। न चैवं दुःखपदवैयर्थ्यं आत्यन्तिकनिवृत्तिरित्यस्यैव सम्यक्त्वादिति वाच्यं दुःखत्वव्याप्यजातिरिति परिचयाय तदुपादानात्। एतेन खड्गाभिघातादिजन्यतावच्छेदकजातिभिः साङ्कर्यमपि निरस्तं, तादृशजातेस्तत्तज्जातिविरुद्धत्वोपगमात्। न च तत्त्वज्ञानस्यैव तादृशदुःखजनकत्वतन्नाशकत्वोभयोपगमे तादृशदुःखस्य क्षणिकत्वापत्तिरिति वाच्यं प्रथमक्षणे तत्साक्षात्कारसामग्र्याः प्रतिबन्धेन द्वितीयक्षणे तन्नाशसम्भवात्। न चैवमेतादृशप्रतिबन्धकत्वकल्पने गौरवमिति वाच्यं काशीमरणादिरूपनानाविधोपायजन्यतायां भवन्मते तादृशदुःखवदन्यदुःखध्वंसत्वस्यावच्छेदकत्वस्थले अवच्छेदकगौरवात्, तदपेक्षया विजातीयदुःखनाशं प्रति प्रतियोगित्वलौकिकविषयत्वघटितसामानाधिकरण्यप्रत्यासत्त्या साक्षात्कारत्वेन एकप्रतिबन्धकताया न्याय्यत्वादित्याहुः।

वेदान्तिनस्तु तत्त्वज्ञानादविद्यानिवृत्तौ विज्ञानसुखात्मकः केवलात्मा अपवर्गे वर्त्तते इति विवक्षितविवेकेनाविद्याप्रनाश एव मोक्ष इति वदन्ति। तत्र अविद्या आत्मनि शरीराभेदावगाहि ज्ञानं पदार्थान्तरं वा? उभयथापि सुखदुःखाभावतत्साधनेतरत्वेन तन्निवृत्तेरपुरुषार्थत्वात् उत्पन्नतत्त्वज्ञानिनः शुकादेः शरीरदुःखभोगदशायामपि अविद्यानाशसत्त्वात् मुक्तत्वप्रसङ्गाच्च।

त्रिदण्डिनस्तु आनन्दमयपरमात्मनि जीवात्मलयो मोक्षः, लयश्च

लिङ्गशरीरापगमः, लिङ्गशरीरञ्च एकादशेन्द्रियाणि पञ्च महाभूतानि सूक्ष्ममात्रतया सम्भूयावस्थितानि, जीवात्मनि सुखदुःखावच्छेदकानि। तथाच सुखदुःखावच्छेदकसूक्ष्ममात्रावच्छिन्नमिलितावस्थिततावदिन्द्रिय-समुद्भूतप्रज्ञयाधिष्ठानात्मकलिङ्गशरीरनाश एव मोक्ष इति पर्य्यवसितम् इत्याहुः। तन्न तस्यापि स्वतोऽपुरुषार्थत्वात् तादृशलिङ्गशरीरे प्रमाणाभावाच्च।

प्राभाकरास्तु आत्यन्तिकदुःखप्रागभावो मुक्तिः, आत्यन्तिकत्वञ्च स्वसमानाधिकरणयावदधर्म्मनाशविशिष्टत्वं तेन संसारितादशायां नातिप्रसङ्गः। न च प्रागभावस्यानादित्वेन सिद्धत्वादपुरुषार्थत्वं तस्य स्वतःकृत्यनपेक्षितत्वेऽपि प्रतियोगिजनकाधर्म्मनाशमुखेन कृतिसाध्यत्वात्। तथाहि कृत्यधीनतत्त्वज्ञानादधर्म्मनाशे सति अग्रिमसमये दुःखप्रागभाव-स्वरूपमस्तीति मोक्षसाधारणकृतिसाध्यत्वं प्रागभावेऽप्यक्षतम्। न चैवमावश्यकत्वात् युगपदधर्म्मनाश एव मोक्षोऽस्तु, युगपत्त्वञ्च एककाला-वच्छेदेनैकात्मवृत्तित्वं तेनेदानीन्तनाधर्म्मनाशे नातिप्रसङ्ग इति वाच्यं अधर्म्मध्वंसस्य स्वतःपुरुषार्थत्वासम्भवाद्दुःखप्रागभावस्य तु दुःखाभाव-त्वेन स्वतःपुरुषार्थत्वाविरोधादिति व्याचक्रुः। तदपि हेयम् प्राग-भावस्य प्रतियोगिजनकत्वनियमेन मुक्तस्यापि दुःखोत्पादप्रसङ्गात्। प्रतियोग्यजनकत्वे प्रागभावे मानाभावात्, तस्य प्रतियोगिमात्र-प्रमाणकत्वात्। न चैवमपि प्रायश्चित्तेऽपि दुःखप्रागभावार्थितया प्रवृत्तिर्न स्यादिति वाच्यमिष्टत्वात्।

इति साम्प्रदायिक-प्राचीनमुक्तिवादः समाप्तः।

शिवमस्तु